

भूदान-यज्ञ-समग्र-दर्शन

★

लेखक
चारुचंद्र भंडारी

• • •

परंघाम विद्यापीठ प्रकाशन, वर्धा

मूल्य एक रुपया

प्रकाशक :

भाऊ पानसे

ग्रामसेवा मंडळ तर्फे

परंधाम विद्यापीठ, पवनार

सर्व हक्क प्रकाशकाधीन

द्वितीय आवृत्ति ५०००

जानेवारी १९५६

मुद्रक :

∴ म. निगुडकर

प्रकाश मुद्रणालय

३९५/४ सदाशिव पेठ, पुणे २

अनुवादकाचें निवेदन

ता. १८ एप्रिल १९५१ या दिवशीं भूदान यज्ञ मुरू झाला त्याला आज पाच वर्षे पुरीं होतात. एवढ्या अवधींत भूदान-यज्ञाच्या पोचमपल्ली येथें लावलेल्या र्हान रोपाचा महान् वृक्ष झाला आहे. त्रिहार आणि ओरिसामध्ये त्यानें क्रांतीचे रूप धारण केलें आहे. तेथल्या क्रांतीचे पडसाद कमीजास्ती प्रमाणात सर्व जगामध्ये उडू लागले आहेत. आणि त्यामुळें मीतिप्रस्त जगाला आशेचा किरण दिसू लागला आहे. महाराष्ट्र या क्रांती-पासून अलिप्त कसा राहिल? येथें हि भूदान यज्ञाची दळदळ प्रगति होत आहे. पण ती प्रगति मद आहे. याचें मुख्य कारण भूदान यज्ञाविषयीं वाङ्मयप्रचार बरा च कर्मा प्रमाणात झाला नाहें हें होय. त्रिहार ओरिसात भूदान-यज्ञाची होत असलेली दैनंदिन प्रगति पुणें येथें निपणाच्या 'भूदान यज्ञ' साप्ताहिकात येत असते. पण त्याचे अवघे सुमारे तीन साडेतीन हजार ब्राह्मक आहेत. आणि भूदान-यज्ञासंबंधीं सर्व माहिती एकत्रित देणारें असें पुस्तक हि उपलब्ध नाही. गेल्या फेब्रुवारी महिन्यात पोचमपल्लीपासून हैदराबादपर्यंत पू. विनोबाच्या पदयात्रेंत डॉ. दातार याचेवरोबर सामील होण्याचा मुयोग मला लाभला. त्या वेळीं वर सांगितलेली उणीव डॉ. दातार यांनीं पू. विनोबाच्या नजरेस आणली. तेव्हा पू. विनोबांनीं आपल्याजवळचें श्री. चाफेद्र भडारी यांनीं बंगालीमध्ये लिहिलेलें 'भूदान-यज्ञ कि ओ केन' हें पुस्तक दिलें.

या पुस्तकात भूदान-यज्ञासंबंधीं सुसूत्र सविस्तर माहिती दिलेली आहे. झाडावरून फळ पडताना पाहून न्यूटनला गुफ्त्वानुपणाच्या सिद्धान्ताचा शोध लागला. दुसऱ्यांनीं जसें फळ पडताना पाहिलें नव्हतें काम? त्याला च तो शोध लागण्याचें कारण न्यूटनचें त्यावर सतत चिंतन, मनन चान्द होतें. एक दुवा जुळत नव्हता तेवढा या पडणाऱ्या फळानें जुळवून दिला. त्याप्रमाणें च पोचमपल्ली येथें एका गृहस्थानें शंभर एकर जमीन गरिजाना देण्याकरिता विनोबाना दिली आणि विनोबाना भूदानयज्ञाचें दर्शन झालें. यापूर्वीं अनेकांनीं अनेक कामाकरिता जमीन दिलेली होती. मग या दानादन विनोबाना

भूदान यज्ञ वा स्फुरला ? कारण न्यूनप्रमाणे एक समस्या सोडविण्या-
करिता त्याचे सतत चिंतन चालू होतं, आणि पोचमपल्लीच्या त्या घटनेने
ती समस्या सोडविण्याच्या मार्गाकडे अगुलिनिर्देश केला. तो त्यांना ईश्वराचा
इपारा वाटला कोणत्या समस्येचे चिंतन ते करीत होते ?

गांधीजी ह्यात होते तोंपर्यंत विनोबा एकान्तसाधनेत मग्न होते. वाय-
कोम सत्याग्रह, वैयक्तिक सत्याग्रह वगैरेकरिता गांधीजींच्या आशेवरून ते
बाहेर आले, पण ते काम होता च आपल्या साधनेला ते लागले. पण गांधीजी
गेत्यावर त्यांनी घालून दिलेल्या अहिंसामार्गाचे काय होणार ही चिंता
त्यांच्या अतःकरणाला लागून राहिली. त्याकरिता ते एकान्तसाधनेतून
बाहेर पडले, आणि गांधीजींच्या हातात त्यांच्या निधनाच्या वेळी जं
निर्वासितांचे कठीण काम होते त्यात ते पडले. मेव लोकांच्या पुनर्वसनाचे
कठीण काम त्यांनी पार पाडले. अजमीर, हैदराबाद वगैरे ठिकाणाची
अशांतता निवारण्यात ते यशस्वी झाले. हे रोगाला वरून मलमपट्टी
लावण्यासारखे होतं, अशातीचे मूळ त्यामुळे नाहीस होण्यासारखे नव्हतं;
म्हणून त्यांना या कामात समाधान नव्हतं. या च वेळी ते काहीसे आजारी
पडले आणि या कामातून निवृत्त झाले.

सध्याच्या अशातीचे मूळ पैसा सार्वभौम झाला आहे यात आहे. पण
त्याला तेथून पदभ्रष्ट कसा करायचा ? त्याकरिता त्यांनी पवनार आश्रमात
काचनमुर्तीचा प्रयोग सुरू केला. एका ठिकाणी लहान प्रमाणात तो यशस्वी
झाल्या तर व्यापक प्रमाणात त्याची परीक्षा करायची, पण प्रयोग चालू
असताना हि त्याचे चिंतन, मनन आणि निरीक्षण चालू होतं. त्यात
तेलगणातल्या अशातीकडे त्यांचे लक्ष होतं. शिवरामपल्ली येथील समेलना-
करिता त्या वाजूस त्यांना जावयाचे होतं. तेव्हा तेलगणातील परिस्थिती
समक्ष पहावयाचे त्यांनी ठरविले. अशा पार्श्वभूमीत त्यांना पोचमपल्ली येथे
शभर एकर जमीन मिळाली आणि त्यांच्या चिंतनशृंखलेतला चुकणारा
दुवा त्यांना सापडला आणि भूदान-यज्ञास सुरुवात झाली. वर्ज्याला परत
जाईपर्यंत दोन महिन्यात त्यांना बारा हजार एकर जमीन मिळाली एवढ्या
अनुभवावरून हि त्यांनी तो कार्यक्रम हाती घेतला नाही. प्रॅनिंग कमिशन
बरोबर विचारविनिमय करण्याकरिता प. नेहटचे त्यांना आमंत्रण आले

नसतें तर या आंदोलनां काय रूप घेतलें असतें हें कोणी सांगवे ? पण ईश्वराच्या मनातून विनोबाच्या हातून ही काति घडवून आणावयाची होती ते दिहिलीला निघाले ते हा भूदान यज्ञाची खरी प्राणप्रतिष्ठा झाली तेथून उत्तरप्रदेश, निहार ओरिसा येथे भूदानाचे एक एक पैठू प्रकट होत गेले. सपत्तिदान, साधनदान, जीवनदान वगैरे अनेक शाखा त्याला पुढल्या आणि ओरिसातल्या कोरापुट जिल्ह्यात आठशेंवर समप्र भ्रामदानें मिळून भूदान-यज्ञां शिगर गाठलें

ही सर्व परिणति एका दिवसात घडून आलेली नाही क्रमानमानें त्याच्या पदयात्रेंतल्या अखंड चिंतनातून ते ते पेलू स्फुरत गेले आणि त्याच्या रोजच्या भाषणात त्याचा एकेक भाग प्रकट होत गेला गांधीजी ह्यात असताना विनोबा शम्य तितके कमी शोलत आणि कमी चालत आन त्याची अखंड परिश्रम्या चालू आहे आणि रोज भाषण चालू जाहे त्या भाषणाचा एक रत्नाकर च झाला जाहे श्री. चारुचंद्र भडारी यानीं या रत्नाकराचें मंथन करून तीं रत्नें नीट जुळवून माडण्याचें काम अत्यंत कौशल्यानें पार पाडलें आहे.

ही भूमिकाति केवळ भौतिक काति नाही, ती वैचारिक काति आहे, आणि त्या विचाराचें मूळ आपल्या भारतीय सनातन सस्कृतीत जाहे ' ईशावास्यमिदं सर्वम् ' हें सर्व जग ईश्वरानें वसविलेलें आहे. या मन्वृत पायावर हें सर्व आंदोलन आधारलेलें आहे. भूदान-यज्ञाचा कसकसा विकास होत गेला, त्याला साधनदान, सपत्तिदान, जीवनदान वगैरे शाखा केव्हा पुढल्या आणि या आंदोलनाची परिणति रामराज्यात कशी होत जाणार याचें सांगोपांग विवेचन या पुस्तकात केलेलें आहे. कम्युनिझम म्हणजे साम्यवाद आणि साम्ययोग याच्यातलें साम्य आणि भेद उत्तम विशद केले आहेत स्वातंत्र्य मिळविण्याकरिता केलेल्या सत्याग्रहाला या आंदोलनात स्थान जाहे कीं नाही या निमित्तानें उग्र सत्याग्रह आणि सौम्य सत्याग्रह यांची केलेली मीमांसा मौलिक आहे अशा प्रकारें भूदान यज्ञाच्या सर्व अंगोपांगाचें विवेचन पुस्तकात आहे ' पुस्तक सर्वांगपरिपूर्ण झालें आहे असें मला वाटतें ' असा विनोबानीं त्यावर अभिप्राय दिला त्यानस्तून पुस्तकाची योग्यता पद्धत येणार आहे कार्यकर्त्यांनीं या पुस्तकाचा चांगला अभ्यास

केला तर लोकांच्या शकाचें समाधान करणें मुलभ होणार आहे. बगाल-मर्धाळ घरोघरीं हें पुस्तक जायें अशी विनोदानीं आशा प्रकट केली आहे. हा त्याचा मराठी अनुवाद महाराष्ट्रातल्या घरोघरीं जावा अर्गा मी आशा करितो. तसें झाल्यास महाराष्ट्र हि गा आदोलनात मागें राहणार नाहीं.

मला बगाली समजतें म्हणून त्याचें रूपांतर करण्याचे काम मीं हींसेने अगावर घेतलें आणि माझ्या कुवतीप्रमाणें तडीस नेले. येत्या मे महिन्यात हायस्कूलचे विद्यार्थी भूदान यशाच्या प्रचाराकरिता निघणार आहेत. तेव्हा पुस्तक तारडतोच छापाण्याचें ठरल्यामुळें भापातर अधिक तज्ज्ञ माणसाकडून तपासन घेतलें नाहीं. काहीं दोष राहिले असतील ते पुढील आवृत्तीत दुरुस्त केले जातील.

मूळ पुस्तकात बगालमधील जमिनीचा तपशील दिलेला आहे त्याऐवजीं प्रकरण २२ आणि २३ मध्ये महाराष्ट्रातील जमिनीची परिस्थिति दिली आहे. याखेरीज मूळ पुस्तकात काही बदल केलेला नाहीं.

पुणे, }
१८।४।५६ }

वामन जनार्दन कुंटे

४४ श्रीमताचे हृदय परिवर्तन ११७	६९ सर्वानाच जमिनीचा हक्क १९३
४५ कोणी किती दान द्यावे ११८	७० लोकसंख्येची वाढ ... १९४
४६ गरिवांनी का भूमिदान द्यावे ११९	७१ ही परिस्थिति असल्या आहे १९६
४७ चळवळती गरिवांचे कर्तव्य १२३	७२ सनातनधर्म १९८
४८ साम्यवाद व भूदान यज्ञ १२६	७३ युगधर्म १९९
४९ कम्युनिस्टांचे आक्षेप . . १२८	७४ स्वधर्म आणि नित्य व नैमीतिक धर्म २०१
५० साम्ययोग १३४	७५ परमधर्म २०३
५१ साम्यवाद आणि साम्ययोग १३७	७६ पूर्वजन्माचा दारिद्र्याशी संबंध २०५.
५२ आता संख्यभक्तीचे युग १४३	७७ कलियुगात हें शक्य आहे काय ? २०६
५३ साम्याचे स्वरूप १५०	७८ मध्यमवर्गाचा प्रश्न ... २०८
५४ स्मदानशांति १५२	७९ सर्वोदयसमाजाचे एकक २१०
५५ विफलतेची प्रतिक्रिया १५३	८० सर्वोदयसूत्र २१२
५६ उग्र सत्याग्रह १५५	८१ शासनमुक्त समाज २१८
५७ सौम्य, सौम्यतर आणि सौम्यतम सत्याग्रह १५६	८२ शरीरश्रमाचे महत्त्व २२४
५८ एकाग्रता व आत्मविश्वास १६०	८३ अपरिग्रहीसमाजाचा अर्थ २२७
५९ संपत्तिदान यज्ञ १६०	८४ ग्रामराज्य आणि रामराज्य २३०
६० श्रमदान यज्ञ १७१	८५ भूदान यज्ञाचे सात उद्देश २३१
६१ प्रेम आणि बुद्धिदान यज्ञ १७२	८६ एकदम दोन्ही पद्धती .. २३२
६२ जीवनदान १७३	८७ बुद्धि, श्रद्धा आणि निष्ठा २३३
६३ पद्याश दानाचे रहस्य १८३	८८ ज्ञान आणि विज्ञान २३४
६४ भूमिवितरण जमिनीचे वाटप १८४	८९ गांधीदर्शनातल्या तीन नीति २३५
६५ जमिनीचे क्लिष्टीकरण १८६	९० सूताजलि . २४३
६६ तुकड झालेल्या जमिनीतले उत्पन्न १८७	९१ समन्वय २४५
६७ Ceiling चा प्रश्न १८९	९२ विनोबाची प्रज्ञा स्वतः आहे २५०
६८ शेती हाच सर्वोत्तम शरीरश्रम आणि श्रेष्ठ उपजीविका १९१	९३ आदोलनाचे भावी स्वरूप २५१
	९४ उपसहार २५४

भूदान-यज्ञ-समग्र-दर्शन

(१) भूदान-यज्ञ म्हणजे कसला यज्ञ ?

यज्ञ शब्दाशी आपला परिचय आहे. यज्ञ म्हणजे काय हें आपल्या सर्वांना कर्मीजास्ती प्रमाणात माहीत आहे. यज्ञ ही एक प्रकारची पूजा-पद्धति च आहे. “ यजति यजते विष्णु सुधी. पूजयतीत्यर्थः । ” अश्वमेध, राजसूय इत्यादींच्या कथां आपण जाणतो. गीतेच्या चवथ्या अध्यायात द्रव्ययज्ञ, तपो यज्ञ, योगयज्ञ, ज्ञानयज्ञ इत्यादि यज्ञांचा उल्लेख आहे. शिवाय गारुड भोक्तृयज्ञ, वृक्षयज्ञ, पितृयज्ञ, देवयज्ञ, नरमेध, महायज्ञ, सर्वतो-मुख, षोडशिक, अभिजित्, विश्वजित्, आगिरस इत्यादि अनेक प्रकारच्या यज्ञांचा उल्लेख आणि वर्णन पुराणान्तरी आहे. परंतु भूदान यज्ञाचा उल्लेख कोठें हि नाही. हा शब्द नवीन आहे आणि यज्ञ हि नवीन च आहे. हा नवीन शब्द आहे म्हणून आपल्या मनात शका येण्याचे काही कारण नाही. कारण, कातिकारी शब्दसृष्टीशी बंगालीचा विशेष प्रकारें परिचय आहे. ‘दरिद्र-नारायण’ आणि ‘वदे मातरम्’ या दोन्ही शब्दाचे निर्माते दोन महान् बंगाली गृहस्थ न होते स्वामी विवेकानंद यांना दरिद्र-नारायण हा शब्द स्फुरला आणि त्या शब्दानें धर्म आणि समाजसेवा यामध्ये व्राति धडवून आणली. वदे मातरम् हा शब्द बन्निमचंद्र यांनी निर्मिला. भारताच्या राष्ट्रीयत्वाचा जागृतीमध्ये आणि हिंदुस्थानच्या स्वातंत्र्यसंग्रामाच्या इति-हासात या शब्दाचे स्थान केवढे मोठे आहे हें सर्वांना माहीत आहे. भूदान यज्ञ हा शब्द हि भारतामध्ये आर्थिक आणि सामाजिक समता स्थापन करण्याचे क्षेत्रात कातिकारक होईल यात शका नाही. आम्ही यापुढें त्याचें जसजसे वर्णन करित जाऊ तसतसे भूदान-यज्ञाचें तात्पर्य आणि त्याचा उद्देश क्रमाक्रमानें स्पष्ट होत जाईल. तरी पण थोडक्यात भूदान-यज्ञाचा

अर्थ इतकाच की, जो कोणी भूमिहीन असेल, ज्याला शेती करण्याचें ज्ञान आहे आणि जो शेती करू इच्छितो परंतु ज्याला दुसऱ्याच्या शेतात काम करणें किंवा दुसऱ्याच्या शेतात मजुरी करणें याखेरीज दुसरें उपजीविकेचें साधन नाही, अशा लोकाकरिता भूमिदान मिळविणे; आणि त्या भूमिदानातून जमिनीवरची मालकी विसर्जन करणें आणि जमिनीच्या मालकीची कल्पनाच नाहीशी करणें एवढा आहे. अर्थात् हवा, पाणी आणि प्रकाश यांवर ज्याप्रमाणें परमेश्वराचीच मालकी आहे त्याप्रमाणे भूमीचा हि मालक परमेश्वरच; म्हणून प्रत्येकाला आपल्या हातानें शेती करण्याचा समान अधिकार आहे. हा बोध अतःकरणात जाग्रत झाल्यामुळे जमीन-मालकानें आपली मालकी सोडून देऊन आपली जमीन भूदानयज्ञात अर्पण करायची. त्यामुळे गावची जमीन गावच्याच मालकीची होईल. अर्थात् भूमीचें ग्रामीकरण सिद्ध होईल. याप्रमाणें भूदान-यज्ञाचा उद्देश जमिनीच्या ग्रामीकरणाच्या पायावर ग्रामोद्योगप्रधान अहिंसक समाजाची स्थापना करणें हा आहे.

प्राण्यांच्या आणि मनुष्यांच्या जीवनधारणाला आणि पोषणाला ज्या कांहीं आवश्यक गोष्टी आहेत त्या परमेश्वरानें सर्वांना सहजसाध्य करून दिल्या आहेत. त्या म्हणजे पृथ्वी, आप, तेज, वायु आणि आकाश हीं पंचमहाभूतें. सर्वांना हवेची अत्यंत जरूरी आहे. तिच्यावर सर्वांचा सारखाच हक्क आहे. ती तर प्रत्येकाच्या नाकाशी सर्वदा हजर आहे. सूर्याच्या प्रकाशावर हि सर्वांचा सारखा हक्क आहे. त्याचा आपल्या जरूरीप्रमाणें कोणाला हि उपभोग घेता येतो. तसाच पाण्यावर हि सर्वांचा समान अधिकार आहे. आकाशातून जेव्हा पाऊस पडतो तेव्हा तो उच्च-नीच अथवा श्रीमंत-दरिद्री असा भेद करित नाही. नदीचें वाहतें पाणी कोणी हि घेऊन जाऊ शकतो. परमेश्वरानें सृष्टि अशा कुशलतेनें घडविली आहे की, मनुष्य अथवा इतर जीव याना ज्या वस्तूची जितकी जास्त आवश्यकता तितकी ती वस्तु सहज मिळावी. हवेशिवाय मनुष्य क्षणभर हि जगणार नाही, तेव्हां हवा सर्वांना सहज मिळेल अशी व्यवस्था केली आहे. ज्याप्रमाणे हवा, प्रकाश आणि पाणी यांवर सर्वांचा समान अधिकार त्याच प्रमाणें जमिनीवर हि ईश्वरानें समान अधिकार दिलेला आहे. ईश्वरानें निर्माण केलेल्या वस्तूवर

एकाचा अधिकार असेल आणि दुसऱ्याचा असणार नाही अशी भगवताची योजना असणे शक्य नाही. यासबर्धी विनोबा आपल्या अनुपम शब्दात सांगतात 'सूर्य प्रत्येक घरी प्रवेश करतो त्याचे किरण राजाला जितके मिळू शकतात तितकेच भंग्याला हि मिळू शकतात' भगवान् कधी हि आपण निमाणे केलेल्या वस्तू कोणाला कमी कोणाला जास्ती अशा देत नाही. परमेश्वरानें ह्या पाणी, प्रकाश आणि आकाश हीं देण्यामध्ये भेदभाव केलेला नाही. तेव्हा जमीन मात्र सर्वांना सारख्याच प्रमाणात न देता ती काहीं लोकांच्या हातात दिली असल हें कसें संभवनीय आहे ?" परंतु युगानुयुगें, शेंकडां वरें समाजामध्ये आर्थिक अव्यवस्थेच्या योगाने जमीन मात्र काहीं लोकांची व्यक्तिगत संपत्ति झाली आहे काहीं लोकांना आहे, काहीं लोकांना नाही. काहीं लोकांच्याजवळ त्यांच्या जरूरीपेक्षा खूप जास्ती आहे. काहीं लोकांना पुरेशी जमीन नाही आणि पुष्कळांच्याजवळ मुळीच नाही. त्यामुळेच देशात हाहाकार माजला. दशातल्या विषमतेचें मूळ या अस्वाभाविक अन्याय्य जमिनीच्या व्यवस्थेत आहे ज्यांना अतः करण आहे त्यांनी आपल्या मनात विचार करून पहावे म्हणजे दरिद्र भूमिहीनांचा व्याकुळ आक्रोश हिंदुस्थानात वर वर दिसणाऱ्या शाततेचा भेद करून वर आलेल्या त्यांना दिसेल 'आईच्या कुशीवरून दूर झालेले मूळ आईकडे जाण्याकरिता जसें व्याकुळ होते त्याप्रमाणेंच भूमिहीन दरिद्री लोक आपल्या भूमातेकडे जाण्याकरिता व्याकुळतेनें वाट पहात आहेत एखादी मूळ नसलेली स्त्री दुसऱ्याच्या मुलाचें स्तनपादन करिते तरी स्वतःच्या मुलाला स्तनविषयाची तिची स्वामाधिक इच्छा तृप्त होत नाही, त्याप्रमाणेंच दुसऱ्याच्या जमिनी वर शेती करून शेताच्याचें समाधान होत नाही.'

ग्रामसंघटनेचें काम यशस्वी का होत नाही ? लोकांना चरले दिले, माग दिले, अनेक प्रामोद्योग शिस्तिले, तरी अतः करणाऱ्यासून ते गावकऱ्यांनी स्वीकारले नाहीत. याची त्यांची तृप्ति झाली नाही कारण त्यांना प्रथम जमीन पाहिजे. जमीन रस्त्याची झाल्याशिवाय त्यांना समाधान नाही हिंदुस्थान, तसेंच आशियातील दुसरे मोठे देश, ज्या ज्या ठिकाणी अशाति दिग्गून आली तिचें मूळ कारण ही भूमिभ्रमत्याच आहे. म्हणून या जमिनीच्या प्रश्नाचा शाततेनें उलगडा करण्यातच भारताचें कल्याण आहे.

आणि भूदान यज्ञ हें या प्रभाचें शांतिपूर्ण समाधान करण्याचें आणि हिंदुस्थानात सामाजिक आणि आर्थिक समता स्थापन करण्याचें पहिलें पाउल आहे.

ही भूमीची भूक इतकी तीव्र वदानें झाली आहे? जर सांगितलें त्यात च याच कारण आहे. सगळ्यांना सारख्या रीतीनें परमेश्वरानें पचभूता-
 न्नर अधिकार दिलेला आहे. त्यात जमिनीवर हि दिलेला आहे. मनुष्याच्या
 जीवनधारणेकरिता पचभूतातल्या प्रत्येकाची आवश्यकता अपरिहार्य आहे.
 माणसाला हिंडण्यापिरण्याकरिता आकाश, श्वाखोच्छ्वासाकरिता हवा,
 पिण्याकरिता पाणी आणि उजेडाकरिता प्रकाशाची आवश्यकता आहे. या
 चार हि वस्तू जरूर तितक्या प्रमाणात सर्वांना मिळू शकतात, परंतु केवळ
 जमीन मात्र मनुष्याला सारख्या च प्रमाणात मिळू शकत नाही. याशिवाय
 जीवधारणेकरिता अन्न, वस्त्र आणि घर याची जरूरी आहे खाण्याकरिता
 अन्न, वापरण्याकरिता वस्त्र आणि राहण्याचे घराला लागणारें सर्व सामान
 उत्पन्न करण्याचें भूमि किंवा भूगर्भ हें एकमात्र साधन आहे. अर्थात्
 जमिनीतून किंवा जमिनीच्या गर्भातून उत्पन्न होणाऱ्या वस्तूवर मनुष्याच्या
 अन्न, वस्त्र, घर वगैरे सर्वांची व्यस्तथा अवलंबून आहे. भूमि किंवा भूगर्भ
 यापेक्षा दुसऱ्या कोणत्या हि साधनानें या वस्तु उत्पन्न होण्याचा संभव नाही.
 मनुष्य हातानें किंवा यंत्रानें किंवा वस्तु निर्माण करू शकतो, परंतु अन्न-
 धान्य, भाजीपाला, पळपळायळ हीं पच भूमीतून च उत्पन्न होऊ शकतात.
 आपल्या वापरायच्या कापडाकरिता कापूस आणि चरला व माग
 याकरिता लाकूड जमिनीतून च येतें मागाकरिता लागणारें लोखंड खार्णीतून
 मिळतें. घराला लागणारी माती, विटा, दगड, वगैरे सर्व वस्तू यांना जमीन
 किंवा तिच्या पोटातील रान हें एकमात्र कारण आहे. अशा प्रकारें जर
 विचार केला तर समजून येईल की, आमची उपजीविका आणि सुख
 स्वास्थ्य याकरिता जी काहीं साधनसामुग्री लागते तिचें उत्पत्तिस्थान जमीन
 किंवा जमिनीच्या पोटातील रान होय हवा, प्रकाश, पाणी यापेक्षा
 जमिनीमध्ये एवढा च फरक आहे की, पहिल्या तीन सर्वांना समान तऱ्हेनें
 भोगता येतात आणि हवा, प्रकाश आणि पाणी याचा उपयोग करिताना
 त्याकरिता परिश्रम किंवा ते उत्पन्न करण्याला काहीं कष्ट लागत नाहीत.

परंतु अन्न, वस्त्र, घर मिळवायचें झालें तर श्रम करून, अगावून घान काढल्याशिवाय ते उत्पन्न होत नाहींत. भगवतानें मनुष्याला एत तोंड दिलें आहे त्याप्रमाणें स्वतःकरिता अन्न निर्माण करायला दोन हात दिलेले आहेत. मनुष्याची उपजीविका करण्याचें मूळ क्षेत्र आणि अन्न, वस्त्र, घर उत्पादन करण्याचें मूळ साधन जमीन होय. म्हणून हवा, पाणी, प्रकाश याप्रमाणें च जमिनीवर हि मनुष्याचा समान अधिकार, समान हक्क निष्फट्ट ट्रेवला नाहीं तर मनुष्याचें जीवन दुसऱ्यावर अवलंबून राहिल, आणि मनुष्य—विशेषतः जो माणूस—आपल्या दोन्ही हातांनी भूमीची सेवा करून उपजीविका करू इच्छितो त्याचें नाक दावून श्वासोच्छ्वास बंद केल्याप्रमाणें त्याची अवस्था होईल आज जर काहीं कारणानीं मनुष्याला हवेवर नियंत्रण करता येऊ लागले तर हवा ही मनुष्याच्या व्यक्तिगत मालकीची वस्तु होऊ शकेल. अधिकाश हवा काहीं थोड्या च व्यक्तींच्या हातात जमा होईल. हवेचे जमीनदारी-इनामदारीसारखे हक्क स्थापित होतील आणि हवेला हि एकराला २०० रु. किंमत किंवा दहा रुपये पाळा पडू लागेल. अशी स्थिति झाली तर काय अवस्था होऊन जाईल ? ज्याच्या-जपळ हवा नाहीं त्याला प्राण वाचविण्याकरिता हवेवर ज्याची सत्ता आहे अशा जमीनदार-इनामदार याकडे सेवावृत्ति करण्याची पाळी येईल. हवेचे जमीनदार, इनामदार याच्या हातीं त्याच्या जीवनमरणाचा प्रश्न आहे असें त्यांना आढळून येईल. एखाद्याचें जीवन किंवा मरण एखाद्या राक्षसीच्या हातीं असतें असें आपण परींच्या गोष्टींमध्ये वाचतो, त्याप्रमाणें च एखाद्या मनुष्याला शेतीचें शान आहे, शेती करण्याची इच्छा आहे, शेती-शिवाय दुसरें उपजीविकेचें साधन नाहीं पण स्वतःची जमीन नाहीं, त्याच्या अनुभवाला असें येईल की, त्याचें जीवन आणि मरण त्या परी-कथेंतल्या गोष्टींतील राक्षसीप्रमाणें जमीनदार-इनामदार याचे हातात आहे. कारण त्याच्या उपजीविकेला हवा, पाणी, प्रकाश याशिवाय आणखी ज्या-तीन वस्तु आवश्यक आहेत त्या अन्न, वस्त्र व घर या वस्तु निर्माण करण्याचें साधन जी भूमि ती त्याच्या हातीं नाहीं. ती जमीन मिळविण्याकरिता दुसऱ्याच्या मर्जीबुद्धीवर त्याला अवलंबून राहिलें पाहिजे. म्हणून च त्यांना श्वास बंद केलेल्या माणसासारखा, गुदमरून गेल्यासारखा अनुभव येतो.

त्याच्या अतःकरणांतल्या अगदी खोल प्रदेशात ही अनुभूति मुक्त असते. ही त्याची अतःकरणातली आकाशा आता हळूहळू त्याच्या मरणातून बाहेर पडू लागली आहे. भारतांत लौकरात लौकर आणि शातीच्या मार्गांनी जमिनीचे योग्य वाटप होणार नसेल तर भारताच्या प्रगतीचा मार्ग रद्द होईल आणि भारताला दुर्दैवाच्या केऱ्यात पडावे लागेल.

या ठिकाणी एक प्रासंगिक पण आवश्यक गोष्ट समजून घेतली पाहिजे. ज्याला श्वास करणे आवश्यक आहे त्याला हवा मिळते. हवा मिळण्याचा त्याला मूलभूत हक्क आहे. ज्याला तहान लागली आहे त्याला पाणी मिळू शकते. पाणी मिळण्याचा त्याला मूलभूत हक्क आहे. त्याप्रमाणेच ज्याला भूक लागली आहे त्याला अन्न मिळण्याचा हि हक्क आहे खरा; परंतु जेव्हा तो परिश्रम करून अन्न उत्पन्न करील तेव्हाच तो हक्क सिद्ध होईल. असे श्रम जर तो करणार नाही तर अन्न मिळण्याचा त्याला नैतिक अधिकार नाही. कारण भूमीवर वृष्टी केल्याशिवाय अन्नधान्य उत्पन्न होण्याचा संभव नाही. ह्या एकच कारणाकरिता जमीन मिळण्याचा हक्क एखाद्या व्यक्तीला तेव्हाच प्राप्त होईल जेव्हा तो आपल्या स्वतःच्या हाताने शेती करायला तयार होईल. नाही तर असा हक्क आपला आहे असे म्हणण्याचा त्याला नैतिक अधिकार नाही. ही भूमीची भूक कशी भागेल! साधारणपणे लोकाना असे वाटते की, भूदान यज्ञाचे पायावर समाजरचना करण्याची जबाबदारी नाही. जमिनीचे समान वाटप ताबडतोब करणे आवश्यक आहे, आणि कायद्यानेच ते शक्य आहे, अशा प्रकारची मनोवृत्ति झाल्यामुळे स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर देशातल्या सर्व लोकांचे डोळे सरकारकडे लागून राहिले आहेत. परंतु वरील विवेचनाबद्दल समजून येईल की, देशाच्या सध्याच्या परिस्थितीत कायद्याचे साहाय्याने जमिनीचा प्रश्न समाधानकारक सुटण्याचा संभव नाही. अण्णदी किऱ्येमाना वाटते की, हिंसामार्गाने म्हणजे बळ जररीने जमिनीचा प्रश्न अधिकच लवकर सुटून जाईल; परंतु दुसऱ्या देशाचे निरीक्षण केले तर आपणाला समजून येईल की, आपल्या देशाच्या वर्तमानस्थितीत ते हि शक्य नाही. शातीचा आणि प्रेमाचा मार्ग हाच काय तो आपल्या देशातील जमिनीचा प्रश्न समाधानकारक रीतीने सोडविण्यास समर्थ होईल. भूदान-यज्ञ हा शातीचा आणि प्रेमाचा मार्ग आहे. भारतातील

भूमीची भूकृत वृत्त करण्याचा तो देशव्यापी प्रयत्न आहे. सगळ्याच्या अत-
करणात भगवान् विराजमान आहे. भूदान यज्ञ-आंदोलन हे मनुष्याच्या
अत करणातल्या या भगवताची भक्तिपूर्ण आळवणी आहे. जमिनीवर
सर्वांचा समान हक्क आहे. त्या अधिकारापासून जे वंचित झाले ते घुळाला
मिळाले आहेत, ते सर्वस्वी नागवले गेले आहेत, ते भुकेच्या अर्जात जळून
आहेत, त्यांना उपजीविका मिळवण्याचा दुसरा कोणता हि उपाय नाही.
त्याचा तो गलेला हक्क पुन्हा परत द्या. त्याची हक्काची जमीन त्यांना परत
द्या. भूमीचा ईश्वर न काय तो मालक, भूमि सगळ्याची माता, सर्वजण
भूमीचे सतान, भूमीचे बालक. आपण सर्वजण भूमीचे बालक, परंतु तुम्ही
आपणाला जमिनीचे मालक म्हणवता म्हणजे तुम्ही आईला आपली दामा
चनवता आज या अन्यायाचा प्रतिकार करण्याची वेळ आली आहे.
जमिनीची मालकी विसर्जन करण्याची दाक्षा घ्या. वाळाला आपल्या
भूमिमातेच्या कुशीपासून दूर केले आहे. त्या आईचे उष्ण, दीर्घ, श्वास
आणि त्या बाळाचे अश्रू या दाहीनीं देशातील हवा तापून गेली आहे
कोणाला हि शांति लाभत नाही म्हणून बाळाला आईच्या माडीवर पुन्हा
ठेवा. तेव्हा न पुन्हा शांतिस्थापना होईल, श्रीमताचे कल्याण होईल,
गरिजाचे कल्याण होईल आणि देशाचे हि कल्याण होईल. मनुष्याचे
अत करणात निद्रिस्त असणाऱ्या परमेश्वरा, व जागा हो. प्रयत्न हो, जाणता
अजाणता भूमीहीन गरिजावर जो युगानुयुगे अन्याय चालला आहे त्याचा
प्रतिकार होऊ दे तो दूर होऊ दे. ह्या गरिजाच्या हृदयातला भगवान्
आज जागा झाला आहे.

(२) भूदान यज्ञाच्या यशाविषयी शंका

अशा विनतीला मनुष्य साध देईल का ? ज्या ठिकाणी मनुष्य पाच
हात जमीन हि दुसऱ्याला देत नाही, पाच हात जमिनीकरिता हि लोभामध्ये
मारामान्या होतात, हायकोर्ट सुप्रीम कोर्टापर्यंत लढे लढले जातात, त्या
ठिकाणी मनुष्य अशा तऱ्हेने मागून स्वच्छेने जमीन देईल काय ? हिंदु-
स्थानात शेती करण्यायोग्य जमीन ३० कोटी एकर आहे. त्यातील $\frac{1}{2}$ अर्थात्
५ कोटी एकर जमीन ज्या लोकांच्या ताब्यात आहे त्यांच्याकडून भूमीहीन

गरिबाना जेव्हा दिली जाईल तेव्हा हा जमिनीचा प्रश्न सुटेल. एवढ्या मोठ्या प्रश्नाचे-एवढ्या विराट समस्येचे-समाधान भूदानाने होण्याचा सभव आहे काय ?

१९५२ सालच्या मे महिन्यात डायमंड हार्वरजपळ हाट्टगळी गावी पश्चिम बंगालच्या भूदान यज्ञाचे संमेलन भरवून बंगालमध्ये भूदान-यज्ञाची चळवळ सुरू झाली. त्यानंतर भूदान यज्ञाचा प्रचार करण्याकरिता आणि भूदान प्राप्त करण्याकरिता डायमंड हार्वर तालुक्यात चारुचंद्र भंडारी यानीं गावोगाव पदयात्रा केली. एके दिवशी सध्याऱ्हाली एका गावी भूदान यज्ञावर व्याख्यान देण्याचे वेळीं सभेत तेथील कित्येकजण उभे राहून म्हणू लागले, “हें पहा, ही चळवळ म्हणजे केवळ मूर्खपणा आहे जमीन मिळवावयाची असेल तर कायद्यान, नाही तर बळजबरीने च घेतली पाहिजे. अशी मागून जमीन मिळेल अशी आशा करणे यासारखा मूर्खपणा दुसरा कोणता असणार ? विनोबाजी एक मूर्ख आणि त्याच्यामागे तुमच्यासारखे काही पागल लोक जमले आहेत आपले शास्त्र, आपले महाभारत आपल्याला असे शिकवते की, युद्धाशिवाय कोणी कोणाला जमीन देत नाहीत. शाहीने कोणी जमीन परत देत नाहीत.” श्रीयुत भंडारीनी त्यांना उत्तर दिले, “परंतु आम्हाला त्या च महाभारतापासून वेगळे च शिक्षण मिळाले. पाडवाना त्याची न्याय्य जमीन कौरवांनी परत दिली नाही मुईच्या टोंका वर राहिल इतकी जमीन दिली नाही, म्हणून लढाई झाली. त्या काळाच्या भारतात जेवढे म्हणून राजे होत तेवढे पाटवाच्या बाजूला किंवा कौरवाच्या बाजूला उभे राहिले कौरव सर्व ठार झाले पाटवाची हि तशी च अवस्था झाली. घरामध्ये दिवा लावण्यापुरते काही लोक जिवंत राहिले येवढे च. इतका भयंकर परिणाम त्या युद्धाचा झाला. तेव्हा यासवधी महाभारता वरून जर काही शिष्यांचे असेल तर ते हें च की, ज्याची त्याची न्याय्य जमीन ज्याला त्याला परत केली च पाहिजे. नाही तर सर्वनाश अनिवार्य आहे, सुमणार नाही ”

परंतु एवढ्याने मनातला सद्य दूर झाला नाही. इतिहासात याला दुसरे उदाहरण नाही असे कोणी म्हणतात. यापूर्वी कधी हि जे घडले नाही ते पुढे तरी कसे घडेल ? अशा तऱ्हेची अडचण किंवा शका घेण्याचे काही

कारण नाही. इतिहासांत कोणचा विषय लिहिला जातो ? जे पूर्वी कधी घडले नाही ते जेव्हा घडून येते तेव्हाच त्याला इतिहासांत स्थान मिळते. जे घडून गेले आहे आणि जे रोज घडत आहे तो मुळी इतिहासच नव्हे. फ्रेंच राज्यक्रांति घडली त्यापूर्वी त्या इतिहासात तिचा काही दाखला होता का ? निःशस्त्र सग्राम करून भारताने स्वातंत्र्य मिळविले तशी घटना पूर्वीच्या इतिहासांत कधी घडली होती का ? म्हणून असा सशय बाळगण्याचे कारण नाही. तथापि सशय मात्र पूर्ण दूर झाला नाही. भूदान-यज्ञ चळवळीची उत्पत्ति, तिचा विनास आणि आजपर्यंतची तिची प्रगति यांचे निरीक्षण केले आणि भूदान-यज्ञात असलेले तरच लक्षात घेतले म्हणजे सर्व सशय दूर करता येतील अशी आशा वाटते.

(३) कोण हे विनोबा ?

भूदान-यज्ञाचे प्रवर्तक विनोबा भावे. कोण हे विनोबा ? ते आजन्म सेवामती सन्यासी, महात्मा गांधींचे परमशिष्य, गांधींच्या कल्पना अमलांत आणणारे, त्यांना मूर्त स्वरूप देणारे श्रेष्ठ साधक. त्यांना महात्मा गांधींचे आध्यात्मिक वारस म्हणता येईल. वडिलाकडून प्राप्त झालेली संपत्ति जो वाढवतो तोच योग्य वारस आणि गुरूने दिलेली विद्या जो वाढवितो तोच सरा शिष्य. या अर्थाने विनोबा हे महात्मा गांधींचे योग्य आध्यात्मिक वारस आणि शिष्य आहेत. ते या युगांतले युगपुरुष आहेत. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर भारतात रामराज्य म्हणजेच सर्वोदय स्थापन करण्याचे महात्मा गांधींचे ध्येय होते. परंतु स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर थोड्याच दिवसांत त्यांचे निर्याण झाले. त्यांचे स्वप्न साकार करील असा कोणी महापुरुष लोकांच्या दृष्टीपुढे नव्हता. त्यामुळे देशांत निराशेचा अधःकार पसरला. अनेक वर्षेपर्यंत विनोबा एकान्तसाधनेत मग्न होते. तो एकान्तवास सोडून ते बाहेर आले आणि थोड्याच दिवसांत त्यांच्या प्रकाशकिरणांनी दिशा उजळू लागल्या. थोड्याच दिवसांत देशांतल्या गांधीगोष्ठी, शहरीशहरी एक नवीन जागृति दिखू लागली. आज सर्व भारत त्यांच्याकडे आशापूर्ण दृष्टीने पहात आहे. सध्या सर्व जगाला शांतीची तहान आदे म्हणून जगांतल्या अनेक देशांतले लोक हि त्यांच्या तोंडांतून निगळते शांतीचे शब्द उत्कटेने ऐकत आहेत.

१९४० साली श्री. महादेव देसाई यांनी विनोबासबर्धी लिहिले होते, “लोकाना आज नाही पण काहीं यर्षींनी विनोबाचा प्रभाव वळून घेईल.” ही त्याची भविष्यवाणी सरी ठरली आहे.

कुलावा जिल्ह्यातल्या गागोर्दे या गावी ११ सप्टेंबर १८९५ ह्या दिवशी चित्पावन ब्राह्मणकुळात विनोबाचा जन्म झाला. त्याच्या वडिलांचे नाव नरहरी आणि आईचे नाव रुक्मिणीबाई. त्यांना रखुमाई म्हणत. आजोबांचे नाव शंभूराव भावे.

विनोबाचे आजोबा मोटे उदार, धर्मपरायण आणि तेजस्वी पुरुष होते. त्या काळात हि ते अस्पृश्यता मानीत नसत. जातीय भावना हि त्यांच्यामध्ये नव्हती. कोणाची हि पर्वा न करता एकदा त्यांनी एका मुसलमान गवयाला बोलावून आपल्या पाटेश्वराचे मंदिरात भजन करविले होते ते चाद्रायण व्रत करीत असत. हे व्रत अतिशय कठीण आहे. शंभूरावाना तीन मुलगे नरहरी, गोपाळ आणि गोविंद असे होते. थोरले जिरजीव नरहरपत तीक्ष्ण बुद्धीचे आणि महत्त्वाकाक्षी होते. कॉलेजचे मामुली शिक्षण सोडून देऊन विणाई कला साध्य करण्याकरिता त्रडोद्याच्या एका कारखान्यात त्यांनी काम पतकरले.

नरहरपताचे पहिले चिरंजीव विनोबा. विनोबांचे पूर्ण नाव विनायक नरहर भावे. घरी त्यांना विन्या म्हणत. म. गाधींच्या आश्रमात आल्यावर गाधीजी त्यांना विनोबा म्हणू लागले. विनोबाना तीन भाऊ. बाळकृष्ण, शिवाजी आणि दत्तात्रय. एक बहीण शाता. धाकटा भाऊ दत्तात्रय लहानपणी नच वारला. बहीण हि लग्न होऊन थोड्या नच दिवसात भेली. विनोबा गाधींच्या सावरमती आश्रमात आल्यावर दोन्ही भाऊ वडील वधूंचे अनुकरण करून आश्रमात दाखल झाले. बाळकोला सध्या महात्मा गाधींनी स्थापन केलेल्या उरळीकाचन येथील निसर्गोपचार केंद्राचे काम पहात आहेत. शिवाजी एक उत्तम भाषातत्त्वविद् आणि सनसाहित्याचे खोल अभ्यासक आहेत. भारताच्या लिपि सशोधनाच्या कामात ते मदतले आहेत.

विनोबांचे लहानपण गागोर्दे गावी गेले. त्यांच्याभोंवती डोंगर, पहाट आहेत. आजोबांची धर्मनिष्ठा, भक्तिभाव आणि तेजस्विता याची

विनोबाच्या बालननावर खोल छाप पडली होती. त्याची आई मोठी धार्मिक आणि देवावर दृढ श्रद्धा असलेली स्त्री होती. तिचे अतःकरण थोर आणि उदार होते. आई च विनोबाची पहिली श्रेष्ठ गुरु. आईपासून आपल्याला चार मिळाले असे ते म्हणतात. आई दामिने चापरीत नसे. निती हि थडी पडली तरी पहाटे थड पाण्याने अग धूत असे. तिने आपल्या बाउलाकडून पुष्कळशी मराठी भजने ऐकून, पाठ केली होती. स्वयंपाक करिताना हि ती ताडाने भजन गुणगुणत असे आणि कित्येक वेळा त्यात इतकी तन्मय होऊन जाई की, आमटी भाजीमध्ये दानदा मीठ घातले की मुळीच घातले नाही याची तिला जाठवण रहात नसे. विनोबा तिचे हे अभंग ऐकण्यात गढून जात. मुलाच्या मनात धर्मानिष्ठा वाढावी म्हणून त्याची आई मुलाना साधुसत्ताच्या गोष्टी सांगत असे. त्यामुळे च विनोबाच्या मनात धर्मग्रथाविषयी आवड उत्पन्न झाली. खाण्याच्या पूर्वी तुळशीला पाणी घातले पाहिजे अशी आईची मुलाना शिकवण असे. दुसऱ्याना खायला दिल्याशिवाय आपण खाऊ नये, तसे च झाडाना हि पाणी घातल्याशिवाय आपण खाऊ नये, असे ती सांगे. शकराच्या देवळात चाललेला अभिषेक तो मुलाना दाखवी आणि अभिषेकाचे यंत्र यंत्र पाणी निरंतर घालीत राहणे हे साधनेचे उदाहरण आहे, बालडीभर पाणी एकादम शकराच्या पिंडीवर ओतल्यामुळे अभिषेकासारखी सतत साधना साधत नाही, हे शिकवी. अगदी लहानपणापासून खाण्याकडे विनोबाचे विशेष लक्ष नसे. आपल्याला आणखी पाहिजे, आणखी पाहिजे, अशी इच्छा धरल्याने मनाची तृप्ति होत नाही, सयमाने च रारे सुप्त मिळते, असे त्यांना आई सांगे. आईने एकदा त्यांना आम्रा घेऊन खायला एक पैसा दिला होता. पण विनोबाना त्याची आठवण हि राहिली नाही. पैसा स्विसात च राहून गेला पण काही दिवसांनी स्विसात पैसा कोठून आला याची आठवण झाल्यावर त्यांनी तो आईकडे परत दिला. आईचे मन मोठे उदार असे आणि ती सगळ्यांची सारख्या च प्रेमाने वागे. त्यांच्या घरी एक आषळे आश्रित होते विनोबा वगैरे मुले त्यांना आषळेकाका म्हणत. त्यांच्याशी आईचे वागणे ते घरातले कोणी आतस्वनीय आहेत असे असे. विनोबा वगैरे मुलाना ते कोणी परके आहेत हे माहीत हि नव्हते. आषळेकाका वारले तेव्हा घरी कोणी सुतक पाळले

नाहीं तेव्हा त्यांनी आईला असें का म्हणून विचारलें, तेव्हा आघळेनाका आपले कोणी आत नव्हते हें त्यांना कळलें.

आईचा स्वभाव सेवापरायण होता. शेजाऱ्याचे घरीं कोणी आजारी असलें तर त्याच्या घरीं स्वयंपाक वगैरे कामात ती मदत करी एकदा आपल्या घरातील स्वैपाक आवरून नंतर ती शेजाऱ्याकडे स्वैपाकाला गेली. ती मागून शेजाऱ्याकडे का गेली, त्यात तिचा काहीं स्वार्थ होता का, अशी विनोबाच्या मनात शका येऊन त्यांनी तिला विचारलें. आईनें सांगितलें कीं, त्याच्या घरीं मागून स्वयंपाक केल्यामुळें त्यांना गरम गरम पदार्थ मिळावे म्हणून मी मागाहून त्याच्याकडे गेलें. कोणी हि भिकारी दारात आला तर त्याला ती विन्मुख घालवीत नसे. चागल्या दणपट भिकार्याला अशी भिक्षा घालणे योग्य नव्हे, यामुळें आळसाला उत्तेजन मिळतें, असें विनोबा तिला म्हणाले, पण आईनें त्याचें म्हणणें खोडून टाकलें आणि तिचा युक्तिवाद आजपर्यंत हि विनोबांना खोडून टाकतां आलेला नाहीं. आईचें म्हणणें “ जो दारात येतो तो देव च असतो तो पात्र कीं अपात्र हें ठरवणारे आपण कोण ? ” आईचें हें थोर आचरण पाहून विनोबांच्या बालमनात समता आणि भक्ति याचें बीज पेरलें गेलें.

धर्मग्रथाचें वाचन आणि आईचें शुद्ध जीवन याचा विनोबांच्या मनावर परिणाम होऊन साधना करण्याकडे त्याचें मन कळलें. हळूहळू विनोबाचें वागणें कडक तपस्व्यासारखें होऊ लागलें. तें पाहून आई एके दिवशीं त्यांना म्हणाली, “ विन्या, गृहस्थाश्रमधर्माचें नीट पालन केलें तर एका पुरुषाचा उद्धार होतो, परंतु उत्तम ब्रह्मचर्य पाळलें तर सात पिढ्यांचा उद्धार होतो.” ह्या आईच्या वचनानामुळें हि ब्रह्मचर्य पाळण्याची त्यांनीं प्रतिज्ञा केली. त्या वेळीं विनोबाचें वय पक्त दहा वर्षांचें होतें. त्यापूर्वीं रामदास स्वामींचा दासबोध वाचून हि त्याचें मन ब्रह्मचर्याकडे कळलें होतें. आईचा आशीर्वाद घेऊन दहावे वर्षी ब्रह्मचर्य पाळण्याचा त्यांनीं संकल्प केला.

१९०५ सालीं अकराव्या वर्षी विनोबा आईबरोबर चढोद्यात वडील नोऱ्हीर होते तिथडे गेले. तेथें त्याचें शालेय शिक्षण सुरू झालें. विनोबाची बुद्धि अगदीं लहानपणापासून तीक्ष्ण होती. स्मृति हि असामान्य. एके ठिकाणीं त्यांनीं म्हटलें आहे कीं, आपण एकदा तिस पन्नीस हजार

श्लोक मुखोद्गत केले होते. लहानपणापासून ते जात्या च अव्ययनशील होते. चांदा पधरा वर्षांचे वयात च त्यानी बडोद्याच्या सेंट्रल लायनरीमधील सर्व पुस्तकें वाचून टाकली होती. ही मोठी आश्चर्याची गोष्ट आहे. कारण बडोद्यातील सेंट्रल लायनरी हिंदुस्थानातली एक मोठी लायनरी अशी तिची ख्याति होती जेव्हा वाचनालयात वाचायला पुस्तक उरले नाही तेव्हा मित्रांच्या सहकार्याने विद्यार्थि मंडळ नावाची एक अध्ययनसंस्था त्यानी स्थापन केली. त्या संस्थेकरिता सुमारे १६०० पुस्तकांचा संग्रह केला होता. प्रत्येक पुस्तक त्या त्या विषयातलें उत्तमातलें उत्तम असे च मिळविलें जाई. विनोबांना फिरण्याची हि पार आवड होती. पाच सात मैल चालायचें त्यांना काही च वाटत नसे. कित्येक वेळा चारा बारा मैल हि ते फिरायला जात. सोबती धरून जात, परंतु त्यांना विनोबांच्या बरोबर जाण्याची ओढ असे. कारण चालताना त्यांचें जें बोलणें चाले तें ऐकायची त्यांना पार इच्छा असे. त्यानी बोलायला मुरुवात केली म्हणजे त्यांचें भाषण नदीच्या अराड प्रवाहाप्रमाणें चालत असे कित्येक वेळा रस्त्यामधें हि मित्रांच्या बरोबर त्यांचा वाद चाले तेव्हा त्यांच्याभोंवती ऐकणाराची गर्दी जमत असे.

• वर्गामध्ये विनोबांचा पहिला नंबर असे. मराठी भाषेवरील त्याच प्रभुत्व तर अद्वितीय होतें. संस्कृताचा त्यानी घरी अभ्यास केला. कारण बडोद्याच्या सल्ल्याप्रमाणें त्यानी शाळेंत दुसरी भाषा फ्रेंच घेतली होती. मॅट्रिक परीक्षेंत त्याचा वर नंबर येणें मुळीं च कठीण नव्हतें, पण तसा वर नंबर मिळविण्याकरिता खटपट करणें त्यांना आवडत नसे. स्वतः वाचना कडे च त्यांचा कल असे. १९१४ साली मॅट्रिक पास होऊन ते कॉलेजात दाखल झाले. त्यांचा गणित हा विषय आयडीचा होता. गणितातल्या प्राचीण्याबद्दल विद्यार्थिवर्गात त्याची ख्याति होती परंतु हळूहळू असल्या शिक्षणाबद्दल त्यांचे मन उडून गेलें. गतानुगतिक जीवन घालविण्यात त्यांना रस वाटेना. शाळेंत त्यांचें जीवन कडक होतें, त्यात कॉलेजमध्ये गेल्यावर हि परक पडला नाही. शाळेंत असताना ते चटईवर झोंपत, तसें च कॉलेजमध्ये गेल्यावर हि झोंपत शिक्त असताना च तेव्हाच्या राष्ट्रीय चळवळीनें हि त्यांचें लक्ष वेधून घेतलें होते. स्वदेशी चळवळ आणि वगभगाचे आंदोलन यांचा तो काल होता. कॉलेजमध्ये शिकताना च बंगालमधल्या

क्रातिनारकाच्या चळवळीकडे त्यांचे मन ओढले गेले होते. या प्रकारे त्यांचे मन दोन बाजूंनी ओढले जात होते. (१) आध्यात्मिक साधना आणि (२) स्नातव्यसंग्राम. या दोन्हीमध्ये चित्त व्यग्र झाल्यामुळे त्यांनी अभ्यास सोडून दिला आणि गृहत्याग करण्याचा निर्णय घेतला.

इटरमीजिएट परीक्षेपूर्वी ते एक दिवस चुलीपुढे शेकत असले होते आणि त्यांना त्यापूर्वी मिळालेली शिफारसपत्रे त्यांनी चुलीत जाळून टाकली. हें काय करित आहेस असे आईने विचारले तेव्हा “आता शिकायचे नाही आणि नोकरी हि करायची नाही म्हणून ही सर्टिफिकेटे जाळून टाकीत आहे” आई म्हणाली, “असली म्हणून काय झाले? आता नाही तरी पुढे केव्हा तरी उपयोगी पडतील.” विनोबांनी उत्तर दिले, “तीं जर आता साभाळून ठेवलीं तर केव्हा तरी त्यांच्या बंधनात पडायला होईल, म्हणून त्यांचा सभव च नाहीसा करून टाकीत आहे.” मनात धरलेल्या कामात ते किती नेटाने पडत त्यांचे हें उल्हृष्ट उदाहरण आहे. इटरच्या परीक्षेकरिता ते मुंबईला निघाले होते. पण मुंबईला न जाता घाटेंत मुरतेला गाडी बदलून ते काशीला निघून गेले आणि आता पुन्हा घरी येणार नाही असे त्यांनी घरी कळविले.

काशीला त्यांनी उत्तम प्रकारे संस्कृतचे अध्ययन केले. तेथे मूर सेंट्रल लायब्ररी म्हणून एक प्रसिद्ध वाचनालय आहे. तेथे धर्मग्रंथाच्यनात ते गडून गेले. धर्मग्रंथाच्या वाचनाबरोबर च ते आसन, प्राणायाम वगैरे हि करित. दोन तास विद्यार्थ्यांना शिकवणी करून दोन रुपये मिळवीत. तेवन्ना दोन रुपयात ते आपले काम भागवीत. तीन दिवसांनी एकदा जेवण करित. त्यांचे मुख्य खाणे म्हणजे दही रताळी. घर साडले ते दोन उद्देश मनात धरून. एक म्हणजे आत्मज्ञान प्राप्त करून घ्यायचे आणि दुसरे क्राति कार्यात पडायचे. क्रातिकरिता ते बंगालकडे ओढले जात होते आणि आत्म-वियेकरिता हिमालयाकडे. काशीत बंगालचे काही क्रातिकारी त्यांना भेटले. त्यांच्याशी झालेल्या सभाषणाने त्यांचे समाधान झाले नाही.

ते १९१६ साल होते. हिंदुविश्वविद्यालयाच्या समारंभाकरिता म. गांधी काशीला आले होते. त्या समारंभात झालेले त्यांचे भाषण विशेष प्रभावशाली झाले. वर्तमानपत्रात ते वाचल्यानंतर इतर अनेकांप्रमाणे त्यांचा विनोबाच्या

मनावर हि फार मोठा प्रभाव पडला. त्यांनी पत्रांनी पुष्कळशा प्रश्नांवर त्यांचे मत विचारलें होत. ' या प्रश्नांची उत्तरे पत्रद्वारे देता येण्यासारगीं नाहीत, तू आश्रमात ये ' असे महात्मा गाधींनी त्यांना कळविलें आणि विनोबा गाधींच्या आश्रमात दारुण झाले त्या वेळीं गाधींचा आश्रम सार्वभौमिक नव्हता. अहमदाबादजवळ कोचरब्र भडणून गाव आहे तथें होता. विनोबा तथें गेले आणि म. गाधींना भेटले आश्रमातील सरळ, पवित्र जीवनरुम आणि वागण्यात अभेदभाव, देशभक्ति आणि त्याग, तपस्व्यासारखे जीवन पाहून विनोबांच्या मनावर फार मोठा परिणाम झाला. जे उद्देश मनात धरून त्यांनी घर सोडले होतें ते क्रांति आणि अध्यात्म हे दोन्ही हि गाधींच्या जीवनात त्यांना एकत्र लाभले. त्यामुळे त्यांच्या मनाचे समाधान होऊन म. गाधींच्या आश्रमीय जीवनात त्यांनी आपल्याला मिसळून टाकलें.

आश्रमीय जीवनात भाग घेतल्यामुळे विनोबांनी आपल्या जीवनाचें जें ध्येय मानलें होतें तिकडे जीवन नेण्याचा त्यांना सुयोग प्राप्त झाला आणि म. गाधींच्यासारखा नेता मिळाल्यामुळे त्यांना आपण धन्य व कृतार्थ झालों असें वाटले आश्रमातलें सर्व कठीण काम जटभरताप्रमाणें ते कोणाच्या विशेष लक्षात न येता करून टाकित. पाणी ओढणें, रफाई, स्वयंपाक, खतकतार्द, विणार्द वगैरे आश्रमात जी कामें चालत त्या सर्वांत ते भाग घेत. अतिशय श्रम घेतल्यामुळे त्यांची प्रकृति बिघडली तेव्हा प्रकृति सुधारण्याकरिता आणि संस्कृत धर्मग्रथांचा विशेष अभ्यास करण्याकरिता त्यांनी एक वर्षांची मुट्टी घेतली आणि वार्दसारख्या चांगल्या हवेच्या ठिकाणी नारायणशास्त्री मंगटे यांच्यासारख्या आजन्म ब्रह्मचारी थोर विद्वानांजवळ त्यांनी उपनिषदे, गीता, ब्रह्मसूत्र आणि शास्त्रभाष्य, मनुस्मृति, पाननलयोगदर्शन, वैशेषिकदर्शन आणि याज्ञवल्क्यस्मृति वगैरे ग्रथांचा अभ्यास केला. त्यापरोबरच ते विद्यार्थ्यांना माता, ज्ञानेश्वरी शिकवीत. अशा प्रकारे त्यांनी संस्कृत आणि धर्म शास्त्र या दोन्हीमध्ये भगाव पाडित्य मपादन केले. वार्दला असताना हि आपण जणू आश्रमात आहों अशाच प्रकारें आश्रमांतलीं मत ते अगदीं कटुपर्यंत पाळित. वार्दहून त्यांनी म. गाधींना एक वर च मोठें पत्र लिहिलें आहे. त्यात त्यांनी आपल्या कार्याचे विस्तृत वर्णन केले आहे. आणि शेवटीं आपण मग वाटेंगसारखे आहों असें लिहिलें होतें. हें पत्र वाचून म. गाधींच्या मनांत

आले, पुत्राने वित्याला मार्गे सारके. ते आनदाने उद्धारले, “ हा म्हणजे मीम आहे.” यं पुर झाले. बरोबर त्या च दिवशी ते आश्रमात दागल झाले आणि चूपचाप तेथल्या कामात मग झाले. सत्यावर आणि नियम पाळण्यावर अशी त्याची फटोर निश्चि होती. नंतर काही दिवसांनी आश्रमात पायगानासफाईचे काम मुरू झाले. विनोबा त्यात हि सर्वांच्या पुढे होते. अतिशय निष्ठापूर्वक आणि तन्मयतेने त्यांनी तीन महिने ते काम केले. पुढे काही दिवस गुजराय प्रियापीठात शिक्विण्याचे आणि आश्रमाच्या व्यवस्थापकाचे हि काम त्यांनी केले.

१९१८ साली इतर ठिकाणाप्रमाणे बडोद्याला हि इन्स्पेक्शनने वहर केला. त्या व्याधीने विनोबाची आई आजारी पडली. ही बातमी कळल्यावर गाधीजींनी विनोबाना आईच्या शुश्रूषेकरिता घरी जाण्यास आज्ञा केली. मृत्युशय्येवर पडलेली आणि आपला प्रिय पुत्र पार दिवसांनी भेटला तरी हि आई त्यांना म्हणाली, “ आपले हातातले काम सोडून इथे कशाआ आलास ? ” धन्य ती माता ! आईला मृत्यूने ओढून नेले. विनोबाना ब्राह्मणाकडून मंत्राभि देण्याची चाल पसत नव्हती. ते स्मशानात गेले नाहीत. ते आईच्या अथरणाजवळ गीता आणि उपनिषद् याचा पाठ करित बसले.

१९२१ साली शेठ जमनालाल बजाज याच्या विनतीवरून म. गाधीजीं सत्याग्रह आश्रम स्थापन करण्याकरिता विनोबाना वर्धाला पाठविले. जमनालाल बजाज वरचेवर सावरमती आश्रमात जात असत. म. गाधीजीं वर्धाला आश्रम स्थापन करावा अशी त्यांची पार इच्छा. गाधी वर्धाला गेले नाहीत पण विनोबा लाभल्यामुळे त्यांना धन्य वाटले. विनोबांनी तेथे आश्रम स्थापन केला. वर्धाला जे काही रचनात्मक कार्ये मुरू झाले त्यांचे विनोबा हे केंद्र बनले. सावरमती आश्रमात ते एक मूक साधक होते. वर्धाला ते आश्रमाचे चालक बनले. अहिंसेचे प्रत घेणारे, जीवन अर्पण करणारे देशसेवक निर्माण करणे हा आश्रमाचा उद्देश होता. आणि त्या दृष्टीने आश्रमवासीयाचा शारीरिक, मानसिक आणि आत्मिक विकास होईल असे शिक्षण देणे जहर होते. आश्रमात गाधीजींची अकरा प्रते आचरण्यात येत असत. त्यांनी ती दोन श्लोकात श्लोकबद्ध केली आहेत. आश्रमाच्या सनाळच्या व सध्याकाळच्या प्रार्थनेत ती म्हटली जाऊ लागली आणि

त्यांना अनुसरून आभमीय जीवन सरटित करण्याचा प्रयत्न केला जाऊ लागला. ती एकादश व्रते अर्शी —

अहिंसा सत्य अस्तेय व्रतचर्य असमृद्ध
शरीर-भ्रम अस्माद् सर्वत्र भय वर्जन
सर्व धर्मी समानत्व स्वदेशी स्पर्श भावना
ही एकादश सेवार्थी नमस्ते व्रत निश्चयै

वर्ष्यांमध्ये जमनालालजी आणि त्यांच्या कुटुंबातील मटळी यांची विनोबावर अत्यंत गाढ भक्ति बसली आणि त्यांचा विनोबाशी पार घनिष्ठ संबंध आला. जमनालालजी विनोबाना आपले आध्यात्मिक गुरू मानू लागले. विनोबांच्या आध्यात्मिक आणि नैतिक प्रभावामुळे जमनालालजींचे जीवन उत्तरोत्तर त्यागमय होत गेले. त्यांना मुलगा कमलनयन आणि मुलगी मृदालसा यांचे शिक्षण व जीवनाची घडण करण्याचे काम विनोबाजींच्या च हातात जमनालालजींनी सुपूत केले. या वेळची एक घटना विनोबांच्या जीवनातल्या अगदी जत स्थ भागावर प्रकाश पाडणारी आहे. विनोबा आपली पत्रे एकदा वाचून पाहिलात तेनीत. बरी च साचली म्हणजे सगळ्याची उत्तरे पाठवात आणि मग पाहून टाकीत. एके दिवशी आलेल एक पत्र मात्र त्यांनी वाचता च पाहून टाकले कमलनयनला यांचे आश्चर्य वाटले. त्यांनी त्या पाडलेल्या पत्राचे तुकडे गोळा करून जोडून पाहिले. ते म. गाधींचे पत्र होते. त्यात लिहिले होते : “तुझ्यापेक्षा अधिक उच्च आत्मा माझ्या आढळत नाही.” महात्माजींच्यापहून एवढे प्रसन्नापत्र मिळाले त्याची ही अवस्था ! कमलनयन यानी आश्चर्याने विनोबाना विचारले, “हे पत्र तुम्ही पाहून का टाकले ?” विनोबांनी पुन्हा उत्तर दिले, “हे माझ्या उपयोगाचे नाही म्हणून पाहून टाकले.” कमलनयन म्हणाले, ही तर सामान्य ठेवण्यासारखी वस्तु आहे. विनोबांनी उत्तर दिले, “ते पुढे मागे वेढा तरी उपयोगी पडेल म्हणून का राखून ठेवायच ? गाधींना असे वाटले हा त्यांचा मोठेपणा. त्यांनी माझे दोष कुठे पाहिले आहेत ?” असे म्हणून विनोबा हसू लागले. विनोबा किती अतर्भुंग आहेत आणि त्यांचे जत - करण किती गभीर आध्यात्मिक भावनेने समृद्ध आहे याचे हे उदाहरण

आलें, पुत्रांनं पित्याला मार्गें सारलें. ते आनदानें उद्धारले, “ हा म्हणजे भीष्म आहे.” वर्ष पुरें झालें. बरोबर त्या च दिवशीं ते आश्रमात दाखल झाले आणि चूपचाप तेथल्या कामात मग्न झाले. सत्यावर आणि नियम पाळण्यावर अशी त्याची कटोर निष्ठा होती. नंतर काहीं दिवसांनीं आश्रमात पायसानासफाईचें काम सुरू झालें. विनोबा त्यात हि सर्वांच्या पुढें होते. अतिशय निष्ठापूर्वक आणि तन्मयतेनें त्यांनीं तीन महिने तें काम केलें. पुढें काहीं दिवस गुजराथ विद्यापीठात शिकविण्याचें आणि आश्रमाच्या व्यवस्थापकाचें हि काम त्यांनीं केलें.

१९१८ सालीं इतर ठिकाणाप्रमाणें बडोद्याला हि इन्फ्लुएन्झानें बहर केला. त्या व्याधीनें विनोबाची आई आजारी पडली. ही बातमी कळल्यावर गाधीजींनीं विनोबाना आईच्या शुश्रूषेकरिता घरीं जाण्यास आज्ञा केली. मृत्युसमयेवर पडलेली आणि आपला प्रिय पुत्र पार दिवसांनीं भेटला तरी हि आई त्यांना म्हणाली, “ आपलें हातातलें काम सोडून इथ कसाला आलास ? ” धन्य ती माता ! आईला मृत्यूनें ओढून नेलें. विनोबाना ब्राह्मणाकडून मनामि देण्याची चाल पसत नव्हती. ते स्मशानात गेले नाहींत. ते आईच्या अथरणाजवळ गीता आणि उपनिषद् याचा पाठ करीत बसले.

१९२१ सालीं शेठ जमनालाल बजाज याच्या विनतीवरून म. गाधीजीं सत्याग्रह आश्रम स्थापन करण्याकरिता विनोबाना बंध्याला पाठविलें. जमनालाल बजाज वरचेवर सागरमती आश्रमात जात असत. म. गाधीजीं बंध्याला आश्रम स्थापन करावा अशी त्यांची पार इच्छा. गाधी बंध्याला गेले नाहींत पण विनोबा लाभत्यामुळें त्यांना धन्य वाटलें. विनोबांनीं तेथें आश्रम स्थापन केला बंध्याला जें काहीं रचनात्मक कार्य सुरू झालें त्याचें विनोबा हे केंद्र बनले. सागरमती आश्रमात ते एक मूक साधक होते. बंध्याला ते आश्रमाचे चालक बनले अहिंसेचें प्रत घेणारे, जीवन अपंग करणारे देशसेवक निर्माण करणे हा आश्रमाचा उद्देश होता. आणि त्या दृष्टीनें आश्रमवासीयाचा शारीरिक, मानसिक आणि आत्मिक विकास होईल असें शिक्षण देणें जरूर होतें. आश्रमात गाधीजींचीं अकरा प्रतें आचरण्यात येत असत. त्यांनीं तीं दोन श्लोकांत श्लोकबद्ध केलीं आहेत. आश्रमाच्या सनाळच्या व सध्याकाळच्या प्रार्थनेंत तीं म्हटलीं जाऊ लागलीं आणि

त्याना अनुसरून आश्रमीय जीवन संपटित करण्याचा प्रयत्न केला जाऊ लागला. ती एकादश नते अशीः—

अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य असप्रह
शरीर-श्रम अस्वाद सर्वत्र भय-वर्जन
सर्व धर्मां समानत्व स्वदेशी स्पर्श-भावना
हीं एकादश सेवार्थी नम्रत्वे नत निश्चये

वर्ध्यांमध्ये जमनालालजी आणि त्यांच्या कुटुंबातील मडळी याची विनोबावर अत्यंत गाढ भक्ति बसली आणि त्याचा विनोबाशी फार घनिष्ठ संबंध आला. जमनालालजी विनोबांना आपले आध्यात्मिक गुरु मानू लागले. विनोबांच्या आध्यात्मिक आणि नैतिक प्रभावामुळे जमनालालजींचे जीवन उत्तरोत्तर त्यागमय होत गेले. त्यांचा मुलगा कमलनयन आणि मुलगी मदालसा यांचे शिक्षण व जीवनाची घडण करण्याचे काम विनोबाजींच्या च हातात जमनालालजींनी सुपूर्त केले. या वेळची एक घटना विनोबांच्या जीवनातल्या अगदी अंतःस्थ भागावर प्रकाश पाडणारी आहे. विनोबा आपले पत्रे एकदा वाचून फाडलात ठेवीत. बरीच साचली म्हणजे सगळ्याची उच्चर पाठवीत आणि मग फाडून टाकत. एके दिवशी आलेलं एक पत्र मात्र त्यांनी वाचताच फाडून टाकलं. कमलनयनला याचे आश्चर्य वाटलं. त्यांनी त्या फाडलेल्या पत्राचे तुकडे गोळा करून जोडून पाहिले. तें म. गांधींचे पत्र होतं. त्यात लिहिले होते : “तुझ्यापेक्षा अधिक उच्च आत्मा माझ्या आदळात नाही.” महात्माजींच्याकडून एवढे प्रसशापत्र मिळाले त्याची ही अवस्था ! कमलनयन यांनी आश्चर्याने विनोबांना विचारलं, “हें पत्र तुम्ही फाडून का टाकलं ?” विनोबांनी पुन्हा उत्तर दिले, “हें माझ्या उपयोगाचें नाही म्हणून फाडून टाकलं.” कमलनयन म्हणाले, ही तर साभाळून ठेवण्यासारखी वस्तू आहे. विनोबांनी उत्तर दिले, “तें पुढे मागें केव्हा तरी उपयोगी पडेल म्हणून का राखून ठेवायचें ? गांधींना असें वाटलें हा त्यांचा मोठेपणा. त्यांनीं माझे दोष कुठें पाहिले आहेत ?” असें म्हणून विनोबा हसू लागले. विनोबा किती अतर्मुख आहेत आणि त्यांचे जतन-करण किती गभीर आध्यात्मिक भावनेनें समृद्ध जाहे याचें हें उदाहरण

आहे. विनोबा किती उग्र प्रकारचे अपरिग्रही आहेत याच्या एका उदाहरणाच्या या वेळा उद्देश्य करणे अवगमनिक होणार नाही. पूर्वी नवीन पुस्तक घेतले की त्यावर ते आपले नाव टिहीत. "पुस्तकावर आपले नाव काय म्हणून लिहावे? पुस्तक ही हि एक संपत्ति आहे. पुस्तक घालून शाळ्यावर ते साभाळून आपल्याजवळ ठेवणे हा हि परिग्रह च आहे. आपले पुस्तक घालून शाळ्यावर ते दुसऱ्या कोणी मागितले तर त्याने आपला रोजा दूर करायला म्हणून त्याचे उपकार च मानले पाहिजेत." असे ह् मनात येता च पुस्तकावर आपले नाव लिहायचे त्यानी सांगून दिले. १९१८ साली आपले सामान टोस्त्यारर घेऊन ते परा गावाहून दुसऱ्या गावाला जात. वाटेत वेव्हा नवीन पुस्तक घेणे आपल्याक वाटते तर आपल्याजवळच्या पुस्तकातते जेने पुस्तक दुसऱ्याला दऊन टाडून आपला रोजा हलरा करीत.

१९२३ साली विनोबांनी नामपूरच्या शेंडा सत्याग्रहात भाग घेतला ते-हा त्याना काही महिन्याची तुहंगागावाची शिक्षा झाली जेलमधून बाहेर जाल्यावर १९२४ सालच्या प्रारर्भी गार्धीजींच्या आशेवरून त्यानी केरळमधल्या 'बायनाम' येथील सत्याग्रहात पुढाकार घेतला. तेथले सनातनी प्राज्ञान देवळाच्या भोंवतीच्या रस्त्यावरून हरिजनाना जाऊ देत नसत. काही दिवस सत्याग्रह झाल्यानंतर सरकार आणि सनातनी हि नुमले आणि हरिजनाना त्या रस्त्यावरून जाण्याची मुभा मिळाली विनोबा आश्रमात परत आले आणि त्याचा नेहमीचा कार्यक्रम सुरू होला १९३० साली मिठाचा सत्याग्रह झाला तव्हा पध्याकडे जगलसत्याग्रह सुरू झाला. त्यात विनोबांनी शेंडीची हाडे कापली. १९३२ सालच्या चळवळीत त्यानी धुळे बगरे टिफाणी भाषणे केली तेव्हा त्याना पकडून तुहंगात टाकण्यात आले. त्या वेळी धुळ्याच्या तुहंगात जमनालालजी बजाज, प्यारेलाल बगरे लोक त्याच्याबरोबर तुहंगात होते. ते सरे सामुदायिकरीत्या सत कातीत, मिळून एकत्र दळण दळीत, एकत्र पसून अनेक विषयावर चर्चा करीत तुहंगाचे जणू आश्रमात च परिवर्तन झाले. धुळ्याच्या तुहंगात विनोबांनी गीतेवर प्रवचने दिली. हे त्याचं काम अस्यत मौल्यवान् आहे. दर रविवारी एक याप्रमाणे अठरा रविवारी गीतेच्या अठरा अध्यायांचे

त्यांनी अतिशय सुंदर रीतीने गीतेचे मर्म विशद करून सांगितले. ही च व्याख्यानं पुढे पुस्तकरूपाने 'गीता प्रवचनें' या नावाने सर्व हिंदुस्थानात प्रसिद्ध आहेत. या वेळीं विनोबाचें यय अर्थसदतीस वर्षांचे होतें. या वयात हि त्यांची आध्यात्मिक साधना किती उच्च पातळीवर चढली होती हें गीता-प्रवचने वाचल्यावर समजून येईल. मूळ मराठीवरून प्राय. सर्व भारतीय भाषामध्ये त्याचा अनुवाद झाला आहे आणि त्याच्या लक्षावधि प्रति विकल्या गेल्या आहेत. गीता-प्रवचनें हा एक अपूर्व ग्रंथ आहे. त्या ग्रंथात गीतेच्या आधारें एक पूर्ण जीवन दर्शन लोकांपुढें मांडलें आहे. जो कोणी श्रद्धेनें या पुस्तकाचा अभ्यास करील त्याचें जीवन सेवा, त्याग आणि परमेश्वर याच्याबडे वळल्याशिवाय राहणार नाही. भूदान यज्ञ आरंभ होण्यापूर्वी वीस वर्षे हीं प्रवचनें दिली आहेत. तरी हिं तीं वाचून भूदान-यज्ञामागोल भूमिका सहज पटते आणि त्यात भाग घेण्याची प्रेरणा लोकांना मिळते.

गागोर्दे येथें असताना त्याच्या आईला गीता समजावून घेण्याची फार इच्छा होती. तींपर्यंत प्रसिद्ध झालेले गद्य वा पद्य अनुवाद विनोबांनी तिला आणून दिले होते. पण तिला ते समजले नाहींत आणि तिचें समाधान झालें नाहीं. तेव्हा तिने सहजपणेंच "मला समजेल असें सोपें भाषान्तर तूच करून दे ना" असे विनोबांना सांगितलें. आईचा विनोबाच्या कर्तृत्वावर खेददा विश्वास होता ! या आईच्या विश्वासाचा विनोबाच्या जीवना वर फार मोठा प्रभाव पडला आहे. परंतु आई जिवंत असताना आईची इच्छा विनोबा पूर्ण करू शकले नाहींत. ती इच्छा त्यांनी १९३० सालीं गीतेचें समश्लोकी रूपान्तर करून पुरी केली. हें भाषान्तर 'गीताई' या नावानें प्रसिद्ध आहे. विनोबांच्या जीवनाची गीता ही एकमेव मार्गदर्शक आहे. गीतेच्या शिऋवणीप्रमाणे त्यांनी आपलें जीवन घालविलें आहे. त्यांना गीता आपल्या आईचे ठिकाणी वाटते. विचारपोथी या पुस्तकात त्यांनी लिहिलें आहे,

"गीतेचा अर्थ समजू लागल्यावर थोड्याच दिवसात माझी आई वारली. तेव्हा गीतामातेच्या माडीवर मला देऊन ती गेली असें मला वाटतं. हे गीतामाई, मी आज तुझ्या दुधावरच वाढत आहे आणि पुढें हि तुलाच

आधार मला राहणार आहे.” गीताई महाराष्ट्रात अतिशय लोकप्रिय झाली आहे. तिच्या लक्ष्याधि प्रति ररपल्या आहेत.

धुळ्याच्या तुरुगात असताना विनोबांनी ग्रामसघटना करण्याच्या कामाचा सन्मल्प केला. तुरुगानून बाहेर येता च रेड्यात फिरून रेड्यातल्या लोकांना सूत काढणे, सपाई वर्गरे काम ते शिकवू लागले. सत्याग्रहासम स्थापन झाला तो प्रथम वर्धा येथील भगनवाडीमध्ये. नंतर बजाजवाडीतल्या जमनालालजींचा ‘घासाचा बगला’ या नावाचा बगला आहे त्यामध्ये हालविला. तेथे हि आश्रमाला योग्य अशी व्यवस्था होण्याचा सभव दिसना तेव्हा १९३३ साली वर्धापासून दोन मैलावर नालवाडी नावाचे गाव होते त्या ठिकाणी आश्रम नेला आणि तेथे ग्रामसेवामंडळ स्थापन केले आणि त्याच्या वतीने ग्रामसेवेचे काम व्यवस्थितपणे सुरू केले. वर्धा जिल्ह्यातला दोन लक्ष वस्तीचा भाग या कामाकरिता त्यांनी निवडला. त्याचे सहा भाग करून प्रत्येक भागाची जबाबदारी आश्रमाच्या एक एक कार्यकर्त्यांवर सोंपविली. कार्यकर्ते दोन आठवडे खेडोपाटी फिरत, नंतर केंद्राला परत येत, तेथे आपआपल्या कामासवर्धा परस्परांमध्ये विचारविनिमय करीत आणि पुन्हा आपआपल्या कामावर निघून जात. सूत कातण्याचे कामात विनोबांनी पुष्कळ च सशोधन चालविले होते. कातण्याच्या कामात ते प्रवीण आहेत. तरुलीवर सूत कातण्याची त्यांनी नवीन पद्धति बसविली, आणि तिचा प्रयोग सर्व हिंदुस्थानात होऊ लागला. ते आपण च सरकी काढून आपण च पिजत हि असत. सूत काढून कापड विणण्यापर्यंत सर्व क्रिया ते स्वतः करीत. या कामाकरिता ते रोज आठ तास वेळ देत असत. कताईचे आर्थिक मूल्य ठरविण्याकरिता त्यांनी सहा महिने आठ आठ तास सूत काढून त्यादून मिळणाऱ्या मञ्जूरीदून उपजीविका करिता येईल की नाही याचे प्रयोग केले. या सर्व कामात त्यांनी इतके पूर्ण प्रावीण्य प्राप्त करून घेतले आहे की त्याच्या तोडीचा दुसरा माणूस हिंदुस्थानात नाही. ‘मूलोद्योग - कातणे’ या नावाचे एक मीलिङ्ग पुस्तक त्यांनी लिहिले आहे.

पुढील काळी जे सत्रोंदयाचे द्रष्टे होणार होते त्याचा विड कशा प्रकारे घडला होता ही गोष्ट त्याच्या तरुणपणातल्या घटनेसून समजून येणार आहे. १९२८ सालची गोष्ट आहे. ते या वेळी वर्धा आश्रमात होते. आग्याचा

मोसम होता. एके दिवशीं ते बाजारात गेले ते सहा आप्याला एक पाटीभर आणे खरेदी करून आले. दोन दिवसांनीं ते पुन्हा जेव्हा बाजारात गेले त्या दिवशीं पूर्वी ज्या बाईपासून त्यांनीं आणे विकत घेतले होते ती बाई त्या दिवशीं हि आणे विकत असलेली दिसली. त्या दिवशीं ती बाई परवाइतके आणे दोन आप्याला द्यायला तयार झाली इतके स्वस्त आणे कसे देतेस ? म्हणून त्यांनीं तिला विचारलें. बाईनें उत्तर दिले, परवा वादळाचे वारे सुटले होते. त्यामुळे आणे पुष्कळ पडले आणि बाजारात खूप आणे आले आणि विकत घेणारे विशेष नाहीत त्यामुळे किंमत कमी आहे. विनोबांनीं तिला विचारलें, परवा आणे जमा करायला तुला जितकी मेहनत पडली तितकीच आज हि पडली आहे ना ? बाईनें उत्तर दिले, हो. तेव्हा विनोबा म्हणाले, मग कमी किंमत कां घेतस ? असे म्हणून त्यांनीं त्या बाईला पाटीभर आण्यांचे सहा आणे देऊन टाकले.

१९३६ सालीं म. गांधी वर्धाजवळ सेनाग्रामला रहायला आले. त्या वेळीं ग्रामोद्योग सघाची स्थापना झाली, आणि त्यादीशिवाय इतर ग्रामोद्योग हिं त्या ठिकाणीं सुरू झाले तेव्हा विनोबांनीं आपल्या नालवाडीच्या आश्रमात हि ग्रामोद्योगाना चालना दिली. साधारणती आश्रमातल्या स्त्रिया वर्धांला आल्यावर त्यांच्याकरिता वर्धांला एक महिलाश्रम स्थापन करण्यात आला. या आश्रमाचा भार महात्माजींनीं विनोबांच्यावर सोपविला. विनोबांच्या देखरेखीखाली आश्रमाची खूप प्रगति झाली. १९३६ सालापासून १९४१ सालापर्यंत दरवर्षीं वर्धा जिल्ह्यातल्या कार्यकर्त्यांचें संमेलन म्हणून विधानक कार्यासधर्मी तेंभें चर्चा होई. ती चर्चा मोठी उद्बोधक होत असे. विनोबांनीं या संमेलनाला 'त्यादी याना' असें नाव दिलें होतें. इतर धर्मांवरून त्यांना सारखाच आदर असे. त्याकरिता मूळ अरनींदन कुराणशरीरचा खोल अभ्यास करणेकरिता ते अरबी भाषा हि शिकले. कुराणाचें त्यांचें ज्ञान पार खोल आहे. म. गांधींनीं सुरू केलेले मूलोद्योगी शिक्षण अग्या नई तालीम सुरू करण्याच्या कामात विनोबाचें त्यांना पार साहाय्य झालें. महारोग्यांची सेवा करण्याकडे हि त्यांचें लक्ष होतें. आपल्या एका कार्यकर्त्याला या कामाकरिता देऊन त्यांनीं महारोग्यांच्या सेवेला हि चालना दिली.

नालवाडीच्या आश्रमात अतिश्रमामुळे विनोबाची प्रकृति विघडली. कोटें तरी हवेच्या टिकणी तव्येत कुधारण्याकरिता विनोबानी जायें असें म. गाधींनीं मुचपिलें. परंतु विनोबानीं तें मान्य केलें नाहीं. मात्र नालवाडीहून चार मैलावर पवनार येथें नदीतीरावर जमनालालजींचा एक बगला होता, तिथें रहावयाला जाण्याचें वचल केलें. त्या टिकणी धाम आणि पवनार या नद्यांचा संगम आहे. बगला धाम नदीच्या पलीकडे असल्यामुळे आपल्या आश्रमाला 'परधाम' असें त्यांनीं नाव दिलें.

महायुद्धात सरकारला पैशाची वा सैनिकाची लोकांनीं मदत करू नये याकरिता १९४० सालच्या अखेरीस म. गाधीजींनीं व्यक्तिगत सत्याग्रहाची चळवळ करण्याचें योजिलें. त्यातले पहिले सत्याग्रही म्हणून विनोबाना निवडलें. हें ऐकून सर्वांना फार आश्चर्य वाटलें. पण तेव्हापासून विनोबाचें नाव सर्वत्र झालें. व्यक्तिगत सत्याग्रहाकरिता त्यांना प्रथम तीन महिन्यांची शिक्षा झाली. त्यातून सुटल्यावर त्यांनीं पुन्हा सत्याग्रह केला तेव्हा पुन्हा शिक्षा झाली. अशा प्रकारें या चळवळीच्या दीड वर्षांत त्यांना तीन वेळेला पकडून शिक्षा देण्यात आली.

१९४२ च्या 'भारत छोडो' या चळवळीत इतर पुढाऱ्याबरोबर विनोबाना हि पकडण्यात आले व अशात स्थळीं स्थानप्रद केलें. त्याचे आग्रम हि जप्त केले गेले. एक वर्ष मद्रासच्या वेलोर तुरुंगामध्ये त्यांना ठेवण्यात आले होते. पुढें मध्यप्रदेशातल्या शिवणी जेलमध्ये हालविलें. वेलोर जेलमध्ये असताना ते तेलगु, कानडी, तामीळ, मल्याळम् वगैरे दक्षिणेंद्रच्या भाषा शिकले. वेगवेगळ्या भाषांचा तुलनात्मक अभ्यास करण्याचा त्यांना लहानपणापासूनच छंद होता, त्यामुळे कुठली हि भाषा ते सहजी शिकू शकतात. भारतातल्या बहुतेक सर्व भाषा त्यांना अवगत आहेत.

नौदालीमध्ये जे जातीय दंगे झाले, तेथल्या परिस्थितीत मुधारणा करण्याकरिता म. गाधींनीं जेव्हा तेथें पार्षी यात्रा सुरू केली तेव्हा विनोबा आपल्या पवनार आश्रमात ग्रामसेवेच्या कामात मग्न होते. पुष्करांनीं विनोबाना नौरालीत जाण्याबद्दल आग्रह केला. परंतु गाधीजींच्या आग्नेशिवाय तिथडे जाण्याचें त्यांनीं नाकारलें. आपल्या वागण्यात ते इतके वाटेकोर आहेत

१९४८ सालच्या ३० जानेवारी या दिवशी म. गांधींचें निराण झालें. त्यानंतर दीड महिन्यांनीं सेनाग्राम येथें साऱ्या भारतातल्या गांधीजींच्या अनुयायांचे आणि कार्यकर्त्यांचें एका संमेलन झालें. गांधीजींचें सर्वोदयाचें स्वप्न साकार करण्याकरिता 'सर्वोदयसमाज आणि सर्वसेवासभ' याची स्थापना झाली आणि गांधी करीत असलेल्या सर्व कामांचा भार विनोबाजींच्यावर पडला. अतिनम्रतापूर्वक तो त्यांनीं स्वीकारला आणि आश्रमातल्या एकान्त शान्त जीवनातून बाह्य जगतात पदार्पण केलें.

म. गांधी करीत असलेलें हिंदु मुसलमानात शान्ति स्थापन करण्याचें काम अजून पूर्ण झालें नव्हतें निर्वासितांचा प्रश्न हि अतिशय कठीण झाला होता. म्हणून निर्वासितांची सेवा करण्यासाठीं ते प्रथम दिल्लीला गेले. निर्वासितांच्याकरिता स्थापन केलेल्या शिविरा शिबिरामध्ये निर्वासितांना आश्वासन देत आणि स्वावलंबन शिकवीत ते फिरू लागले. तेथे त्यांनीं चरखे मुरू केले. पिढाकरिता हातचकत्या मुरू केल्या मंत्रो लोकांच्या प्रश्न पार च कठीण होता. हे लोक दिल्ली, आग्रा वगैरे ठिकाणचे मुसलमान शेतकरी. पाकिस्तान होता च पहिल्या उत्साहाचे भरात ते पाकिस्तानात गेले, परंतु तेथें त्यांची काहीं सोय न झाल्यामुळे त्यांना परत फिरावें लागलें. या काळात त्यांची घरे-दारें, जमीनजुमला पाकिस्तानातून आलेल्या हिंदू निर्वासितांनीं ताऱ्यात घेऊन टाकला होता. त्यामुळें या 'मंत्रो' लोकांची व्यवस्था करणें पार कठीण होऊन गेलें. विनोबांनीं हें कठीण काम अतिशय परिश्रम करून तडीस नेलें. नित्येमाना त्यांची घरे-दारें, जमीनजुमला परत मिळवून दिल्या. उरलेल्यांना दुसऱ्या ठिकाणां जमिनी मिळवून देऊन त्या ठिकाणां त्यांना स्थायिक केलें. हिंदु मुसलमानात सलोखा निर्माण व्हावा म्हणून त्यांनीं बिकानेर, अजमीर, हंदरानाद वगैरे ठिकाणास भेटी दिल्या आणि त्या त्या ठिकाणां त्यांच्या प्रभावानें शान्तीची हवा निर्माण झाली एवढें झाल्यावर ते परत आपल्या परधाम आश्रमात आले आणि आपल्या भौन साधनेंत मग्न झाले. सर्वोदयस्थापनेचें शरीर-श्रम आणि स्वावलंबन हें मूळ आहे. स्वतःच्या व्यक्तिगत जीवनात हा आदर्श सिद्ध केल्याशिवाय सामान्य लोकांमध्ये सर्वोदयाचा प्रसार करणें ही एक विडवना च होईल असें वाटून विनोबा आणि आश्रमांतले त्याचे

सदकारी यानी परधाम आधर्मांत काचन मुक्तीचा प्रयोग करण्याचें ठरविलें. काचन मुक्ति-योग ही काय चीज आहे ?

(४) कांचन-मुक्ति-योग

पैसा आणि श्रम या दोन शक्तींचा जगावर परिणाम होत असतो. उत्पादक श्रम सोडून लोक अधिकाधिक पैशाचा च आधार घेऊं लागल्या-मुळें जगात आज अनर्थ माजला आहे. पूर्वमूर्ती सर्वज्ञण कोणाचा द्वेष न करता स्वतः श्रम करून आपल्याला जेरूर त्या वस्तू उत्पादन करून घेत असत आणि एकमेकांशी प्रेमानें रहात, अशा एखाद्या समाजाची आपल्याला कल्पना करिता येईल. त्या वेळीं कोणी अत्यंत दारिद्री नाही आणि कोणी अत्यंत श्रीमंत नाही. सर्व जण अगदी समान नसले तरी त्यांच्यामध्ये विशेष विपमता नव्हती. परंतु पुष्कळ लोकांनी उत्पादक श्रम करायचे सोडल्यामुळें विपमता निर्माण होऊ लागली. एखाद्या मनुष्यावर सगट विद्या आपात्ते आली तर त्याला त्या सगटात मदत करण्याऐवजी या संधीचा फायदा घेऊन आपण करायचे श्रम त्याच्यावर टाऊन आपण चैन करावी असा मोह लोकांना होऊं लागला. त्यामुळें अशा लोकांच्या हातात जमीन व उत्पादनाची यंत्रादि दुसरी साधनें केंद्रीभूत होऊं लागली. याप्रमाणें क्रमाक्रमानें विपमता वाढू लागली. ती आता सार्वत्रिक आणि गभीर झाली आहे. पैशाच्या मदतीनें दुसन्याचे श्रम विवक्त घेऊन त्यांना पाहिजे त्या कामाला लावण्याची सोय झाली आहे. पैसे देऊन दुसन्याच्या श्रमानें उत्पन्न झालेल्या वस्तु खरेदी करिता येतात म्हणून पैसा हें विपमता उत्पन्न होण्याचें व वाढण्याचें मुख्य कारण आहे. म्हणून श्रमादेन सुटका व्हावी म्हणून लोक पैसे मिळविण्याच्या कामात आणि ते साठविण्यात व्यग्र असतात. थोड्या च अनुत्पादक वर्गाच्या हातीं जमीन आणि उत्पादनाची साधनें केंद्रीभूत होत आहेत त्याचें मूळ कारण पैसा आहे. म्हणून वर्तमान युगात श्रमाची आणि श्रमिन्नाची म्हणजे मजुराची प्रतिष्ठा नाहीशी होऊन गेली आहे आणि पैशाला निष्कारण महत्त्व प्राप्त झालें आहे. उत्पादक श्रमाला त्याच्या मोठ्या सन्मानाच्या आसनावर पुन्हा स्थापित केल्याशिवाय श्रीमंत आणि गरीब यांच्यातली विपमता दूर करणें आणि सर्वांचें कल्याण

करणे शक्य नाही. विनोबा म्हणतात, " सध्याच्या विकारग्रस्त समाज-
व्यवस्थेमध्ये प्रत्येक वस्तूचें मूल्य पैशाने ठरत असतें. आणि त्यामुळें वस्तूची
खरी किंमत नजरसे येत नाही " असें म्हटलें जातें की, या ठिकाणीं जमीन
फार महाग आहे. वस्तुतः तिची उत्पादनशक्ति त्यामुळे वाढीं जास्ती
झालेली असते असें नाही. परवान्या बदलार गॅझेटमध्ये वाचलें की,
दीडशें वर्षापूर्वी त्या ठिकाणीं एक शेर गहू एक पैशाला विकला जात होता.
आज त्या ठिकाणीं एक शेर गहूला दहा आणे पडतात. परंतु त्या वेळीं
एक शेर गहूनें जेवढें पोट भरे आणि त्यात जेवढी पौष्टिकता असे तेवढीच
आज हि आहे. परंतु पैशाच्या मायाजालात पडल्यामुळें उजाड माळाला
मुदर सरोवर मानलें जात आहे. ते पुढे म्हणतात, " लोकांचें अतःकरण
शुद्ध आहे. जर काहीं विघडलें असेल तर ती समाजाची आर्थिक व्यवस्था.
उत्पादनाशी आणि शरीरपरिश्रमाशी पैशाचा निश्चित संबंध राहू शकत
नाहीं. पैसा स्वतःच्या किंमतीत नेहमी फेरफार करित असतो. वेढ्या तो
शेराला एक रुपया म्हणतो, वेढ्या दोन म्हणतो, तर वेढ्या चार. पैसा
बदलारा, लबाड आहे. अशाला आपण आपला कारभारी केले आहे. अशा
बदलाचा हातात आमच्या तिजोरीची चावी आम्हीं दिली आहे."
म्हणून विनोबांनीं काहीं दिवस उपवासात चिंतन करून सक्कल केला की,
आता यापुढें आपण पैसा घेणार नाही. परधाम आश्रमात आपल्या
स्वतःच्या श्रमानेंच आपल्याला लागणाऱ्या वस्तु उत्पन्न करण्याचें विनोबांनीं
आणि परधाम आश्रमातले सहकारी यांनीं ठरविलें. आता आश्रमाला
मिळणारी पैशाची मदत त्यांनीं सोडून दिली. कोणी मदत देऊ इच्छित असेल
तर त्यानें आपल्या श्रमाची चावी, पैशाची नाही. सर्वोदयाचें ध्येय साध्य
करायला या मार्गाचें अनुसरण करणें अत्यंत आवश्यक होते पालाच
त्यांनीं 'काचन मुक्ति योग' नाव दिलें. सर्वोदयाच्या स्थापनेला काचन मुक्ति-
योगाशिवाय मत्स्यतर नाही.

(५) सर्वोदयदर्शन आणि सर्वोदयसमाजाची स्थापना

देश स्वतंत्र करण्याची चळवळ अहिंसेच्या मार्गानें चालली होती.
स्वातंत्र्य प्राप्त झाल्यानंतर शोषणमुक्त वर्गहीन अहिंसक समाज स्थापन

करण्याची कल्पना म. गार्धीनी त्या च वेळी वेळी होती आणि ती कल्पना निद्र करण्याकरिता त्यांनी जटारा कळमी विधायक कार्याची योजना केन्ही होती. त्यात यचळवळीबरोबर च त्यांच्याशी अविभाज्य आणि अभिन्नपणे हे विधायक कार्य करण्याची तटपट त्यांनी देशातल्या अनेक ठिकाणी कमीअधिक प्रमाणात चालविली होती. ती विधायक कामे पुढे दिल्या-प्रमाणे:— (१) हिंदु मुसलमान ऐस्य किंवा जातीजातीमध्ये सलोसा. (२) असृष्ट्यनानिवारण. (३) दाम्बदी. (४) रानी. (५) दुसरे पामो-सोग. (६) रोक्यातीळ आरोग्य. (७) नई तालीम म्हणजे च मूलोद्योगी शिक्षण. (८) प्रौढ साक्षरता. (९) स्त्रियाची उन्नति. (१०) आरोग्यासवधी शिक्षण. (११) राष्ट्रभाषाप्रचार. (१२) मातृभाषेचा विकास. (१३) गार्धीन साम्य स्थापना. (१४) कॉंग्रेससंघटन. (१५) शेतीविकास. (१६) मजूरसंघटना. (१७) विद्यार्थीसंघटना. (१८) कुष्ठरोग सेवा आणि कुष्ठरोगाचा प्रतिहार. परिस्थितीप्रमाणे आणि जरूरीप्रमाणे ह्या यादीत आणखी वाढ करता येण्यासारखी आहे.

रस्किनच्या 'Unto This Last' या पुस्तकाचा म. गार्धीनी अनुवाद वेला होता. त्याला 'सर्वोदय' असे नाव दिले होते. त्याच्या प्रस्तावनेत ते लिहितात, "आधुनिक संस्कृति आणि तीव्र आधारलेली समाजव्यवस्था याचा सिद्धान्त असा आहे की, लोकाना शक्य तेवढे अधिकत अधिक सुख मिळवून द्यायचे. ह्या मुख्य सिद्धान्तापासून सहज च असा उपसिद्धान्त निघतो की, अधिकत अधिक लोकांची अशी व्यवस्था करताना जे काही लोक राहतील त्यांना दुःख, कष्ट सोसावे लागले तर हरकत नाही. दहा जणातल्या नऊ जणांच्या सुखाची व्यवस्था केल्यानंतर उरलेल्या एका व्यक्तीची चिंता करणेची जरूरी नाही. इतके च नाही तर त्याचे काही अनिष्ट झाले व नाश झाला तरी करायला हरकत नाही. या सिद्धान्ताच्या पायावर स्थापन झालेल्या समाजव्यवस्थेमध्ये विरोध, क्षमडे आणि शेवटी नाश हा अपरिहार्य आहे. यात आश्चर्य वाटण्यासारखे काही नाही. कारण समाजात जो कोणी बलिष्ठ असेल त्याला वाटेल की दुर्बळाचा नाश झाला तरी हरकत नाही, आणि तो तसा नाश करायला प्रवृत्त हि होईल. परंतु दुर्बळाला असे वाटत नाही. बलिष्ठाच्या स्वार्थाकरिता आपला नाश द्यावा हे त्याला

रचणार नाही. दुर्बल असलो म्हणून काय झाले? आपण भेलों तरी हरकत नाही असे मानणारे या जगात कोणी हि असत नाही. प्रत्येकाला वाटते की, आपण जगलें पाहिजे. कारण आपण असणे म्हणजे आपल्या अस्तित्वामध्ये मनुष्याला एक प्रकारचा आनंद व सुख अनुभवाला येते. म्हणून सर्व मित्रा सर्वांदास याचा प्रतिकार करून समाजात सर्वांना शांति आणि सतोप लाभायला अशा समाजाची रचना करायची असेल तर हे स्पष्टच आहे. 'शक्य तोंपर अधिकात अधिक लोकांचे अधिकात अधिक सुख' या नीतीऐवजी 'सगळ्यांचे सर्वांदास प्रनारें कल्याण साधणें' या सिद्धान्ताच्या आधारावर समाजजीवन आखणें आवश्यक आहे. 'सगळ्यांचे हित साधणें' हे जीवनाचें तत्त्वज्ञान असलें पाहिजे." हे तत्त्वज्ञान अहिंसक समाजरचनेचें मूळ आहे म्हणून म. गांधींनी कल्पिलेल्या अहिंसक समाजव्यवस्थेचें नाव 'सर्वोदय' हे ठेविलें आहे. भारतातले प्राचीन मुनि, अपि समाजव्यवस्थेच्या याच आदर्शाचे पुरस्कर्ते होते. आणि ते त्यांनीं एकाच वाक्यात सांगून दाखलें आहे- 'सर्वे सुखिनः सन्तु' (सगळेजण सुखी असावेत).

रस्किनच्या वरं सांगितलेल्या Unto This Last या पुस्तकाला वायबलात वर्णन केलेल्या एका गोष्टीचा आधार आहे (St. Mathews ch 20). त्यामध्ये एक नीतिपर गोष्ट आहे. ती अशी : एका मनुष्यानें आपल्या द्राक्षाच्या बागेत काम करण्याकरिता प्रत्येकीं एक पेनी देणेच्या करारावर काहीं मजूर कामाला लावले. त्या काळीं मजुराची रोजची मजुरी एक पेनी होती. तो माणूस दुपारीं मजुराच्या अड्ड्यावर गेला. त्याला तेथें काहीं लोक बेकार आढळले. त्यानें त्यांना आपल्या बागेत कामाला पाठविलें आणि पूर्ण मजुरी देण्याचे आश्वासन दिलें. तिसरे प्रहरिं तो तेथें गेला तेव्हा हि काहीं बेकार मजूर त्याला तेथें आढळले. त्यांना हि त्यानें आपल्या शेतात कामाला पाठविलें. संध्याकाळीं पुन्हा तो तेथें गेला तेव्हा आणखी काहीं बेकार लोक त्याला दिसले. त्यानें त्यांना विचारलें, 'तुम्ही असे बेकार का बसला आहात?' मजुरांनीं उत्तर दिलें, 'आम्हाला काहीं काम मिळालें नाही म्हणून!' तेव्हा तो माणूस म्हणाला, 'तुम्ही हि माझ्या द्राक्षाच्या मळ्यात काम करायला चला, तुम्हाला पुरी मजुरी मिळेल.' रात्र झाली तेव्हा

शेताच्या मालवाने आपल्या दिवाणजीला सांगितलें, 'साऱ्या मजुराना बोंलायून त्यांना पुरी मजुरी देउन टाक. सर्वांत शेवटीं जे आलेले आहेत त्यांच्यापासून मुघ्यात कर.' सगळ्यात जे शेवटीं आले होते त्यांना जेव्हा एक पेनी मजुरी मिळाली तेव्हा मुघ्यातीपासून जे कामावर होते त्यांना वाटलें की त्यांच्यापेक्षा काहीं अधिक मजुरी मिळेल. परंतु त्यांना हि जेव्हा एक एक पेनी च दिली गेली तेव्हा त्यांनीं तक्रार करण्यास मुघ्यात केली. ते मालकाला म्हणाले, "हे शेवटीं आले. त्यांनीं फक्त एक तास काम केलें आहे आणि आम्हीं सर्व दिवस उन्हात राहून काम केलें आहे. तरी आम्हाला हि त्यांच्यातर्फी च मजुरी दिली हें बरोबर आहे का ?"

शेताचा मालक म्हणाला, "मी तुमच्यावर कोणत्या हि तऱ्हेनें अन्याय केलेला नाही. तुम्हाला एक पेनी देण्याचा आपला करार होता त्या कराराप्रमाणें मी तुम्हाला एक पेनी दिली आहे. तेव्हा तुम्हीं घरीं जावे. तुम्हाला जितकें दिलें तितकें च जे मागून आले त्यांना हि मी देणार आहे." (Friend, I do thee no wrong Didst not thou agree with me for a penny? Take that thine is And go thy way I will give unto this last even as unto thee) 'प्रत्येकाकडून त्याच्या सामर्थ्याप्रमाणें घ्यायचे आणि प्रत्येकाला त्याच्या आवश्यकतेनुरूप द्यायचें' (From each according to his capacity and to each according to his need) हा सिद्धान्त वरील गोष्टीच्या मुळाशी आहे. हा आर्थिक आणि सामाजिक समतेचा, साऱ्याचा सिद्धान्त आहे. या नीतीच्या पायावर च रक्षिकने लढिलेला Unto This Last हा अमूल्य ग्रंथ वाचून म गांधींच्या अत करणात सर्वोदयाची प्रथम प्रेरणा उत्पन्न झाली आणि त्यामुळें त्यांच्यात क्रांतिकारक परिवर्तन झालें.

म. गांधींच्या प्रयाणानंतर १९४८ सालच्या मार्च महिन्यात साऱ्या भारतातून विधायक कार्यकर्ते सेवाग्राममध्ये जमले आणि सर्वोदयाचे कार्य सफलतेनें पुढें जावें याकरिता विनोबांच्या प्रेरणेन सर्वोदय समाजाची स्थापना त्यांनीं केली दरवर्षी वेगवेगळ्या प्रांतात सर्वोदय मंभाजाचें वार्षिक संमेलन होत असतें १९५१ साली एप्रिल महिन्यामध्ये हैदराबादजवळील शिवराम-पहडी या गांधी सर्वोदय संमेलनाचें तिसरें वार्षिक संमेलन भरलें होतें.

(६) तेलंगणातील परिस्थिति आणि विनोबांची तेलंगण यात्रा

ह्या वेळी हृदरात्रादमधल्या तेलंगण भागात जमिनीच्या प्रश्नांने उग्र रूप धारण केलें होतें. कम्युनिस्टांकडून बरेच जमीन मालक मारले गेले होते. त्याच्याकडील जमीन काढून घेऊन शेती करणाऱ्यांना वाटून देण्यात आली होती. दुसऱ्या पक्षां त्याच्यावर अधिक जुलूम करून याच्याकडून जमीन परत हिरावून घेतली जात होती.

सरकार सशस्त्र उपायानें हें दगोधोपे धारविषयाचे प्रथम करित होतें. दोन्ही पक्षाकडून एकमेकांची मारामारी कापाकापी चालली होती. त्यामुळे तेथले लोक भयप्रस्त होते. केव्हा कोण मारलें जाईल, केव्हा आग लागेल, याचा नेम नाही. दोघांच्या हि वरवध्याऱ्यांनी सामान्य जनता पिमून निरत हांती. दिवसा सशस्त्र पोलिसांचा जुलूम—ते कम्युनिस्ट किंवा कम्युनिस्टाना मदत करणारे या सशयानें पोलिस त्यांना छळीत—रात्री जमीनदाराचें समर्थन करणारे आणि पोलिसाना साहाय्य करणारे ते आहत अशा सशयाने कम्युनिस्ट त्यांच्यावर अत्याचार करित. या दोन्ही अत्याचारांमुळे लोक वेढे होऊन गेले होते.

विनोबाची तय्येत बरी नव्हती म्हणून शिवरामपल्ली सर्वोदय समेलनाला जाण्याचा त्याचा बेत नव्हता. गेल्या वर्षी अनगुल येथें सर्वोदय समेलन भरलें होतें त्याला ते गेले नव्हते. श्री. शंकरराव देव त्यांना म्हणाले, “आपण समेलनाला येणार नसाल तर बाकीच्यांनीं तेथें जाऊन आपला वेळ घाल-विण्यात काहीं अर्थ नाही.” तय्येत बरी नव्हती तरी विनोबांनीं शिवराम-पल्लीला जाण्याचे कवूल केले आणि पायी च जाण्याचें ठरविलें. ८ मार्चला रवाना होऊन ३०० मैल अंतर तोंडून ते शिवरामपल्लीस पोहोचले. शिवरामपल्ली सर्वोदय समेलनात जमलेल्या सर्वोदयाच्या ध्येयावर विश्वास असणाऱ्या कार्यकर्त्यांच्या मनात तेलंगणातील घटनांनीं फार चिंता उत्पन्न केली होती. अहिंसेवर विश्वास असणाऱ्या लोकांना तेलंगणातली परिस्थिति एक आव्हान च होतें. शक्तीच्या आणि प्रेमाच्या मार्गांनीं देशातला जमिनीचा प्रश्न आणि सामाजिक समस्या जर सोडविता आल्या नाहींत तर अहिंसेच्या गप्पा मारणें व्यर्थ आढे.

म. गांधी गेल्यानंतर आर्थिक आणि सामाजिक प्रश्न अहिसेनें वसे मुट्टील याच सहायन विनोबा करीत होते. एका शातिसैनिक या नात्याने तेल्गणात प्रवास करण्याचें त्यांनीं ठरविले. ते म्हणाले, “मी सर्वोदय समाजाचा सेवक आहे. सर्वोदयाचें नाव मला परमेश्वराचे ठिकाणीं आहे. सर्वोदयाने सर्वे च लोक आहेत म्हणून कम्युनिस्ट लोक हि आमच्याहून वेगळी नाहींत.” म्हणून हेदरानादच्या तुरुंगात त्यांनीं कम्युनिस्ट वेंद्याची भेट घेतली आणि त्यांच्याद्वारे रोन तीन तास चर्चा करून कम्युनिस्टांचें काय म्हणणें आहे हें समजून घेतलें. नंतर १६ एप्रिल रोजीं तेल्गणात फिरण्याकरिता थोडें लोक बरोबर घेऊन ते परत पायीं रवाना झाले. तेल्गण यात्रेचा सफल्य केेल्यानंतर तेथें पायीं प्रवास करण्यात त्यांच्या मनात कोणता विचार होता यासंदर्भा १९५१ सालच्या २५ मे च्या ‘वारगळ’ या नावाच्या गांधी त्यांनीं प्रवचनात सांगितलें, “गांधीजी गेल्यानंतर माझ्या मनात विचार चालला होता कीं आता आमचे कोणचें कर्तव्य आहे. प्रथम निर्मानिताच्या सेवेला गेलों परंतु तेल्गणातल्या परिस्थितीची हि मला चिंता वाटत होती. तेथें होत असलेल्या खून वगैरे घटना माझ्या कानीं येत होत्या. तरी देखील माझ्या मनात तेथें निरुत्साह वाटला नाहीं. ज्या ज्या वेळीं मानवजीवनाला नवीन संस्कृति लाभते त्या त्या वेळीं काही तरी सवर्ण झाल्याशिवाय राहत नाहीं. रक्तपात हि घडून येतो. म्हणून निरुत्साही न होता शांतपणे विचार करून हे प्रश्न शांतीच्या मार्गांनीं च वसे सोडवायचे याचा शोध केला पाहिजे.

“त्या ठिकाणीं शांति स्थापन करण्याकरिता सरकारनें पोलीस पाठविले होते. पोलीस हे विचारक नाहींत. पोलीसांच्या हातात शस्त्र असतें आणि तेव्हा च त्यांना उपाय टाऊक असतो. म्हणून जगलातल्या वाघाचा उपद्रव नाहींसा करण्याकरिता पोलीसाना पाठवण योग्य आहे. पोलीस वाघाची शिंजार पसून वाघापासून आपलें रक्षण करू शकतात. परंतु कम्युनिस्टांचा उपद्रव म्हणजे वाघाचा उपद्रव नव्हता, माणसाचा होता. त्याचा मार्ग निती हि चुकीचा असो, निती हि भ्रात असो, त्याच्या जीवनांत काहीं ना काहीं विचारधारा असणार च. अशा ठिकाणीं केवळ पोलीस पाठवून त्याचा प्रतिहार होण्याचा समज नाहीं. ही गोष्ट सरकारच्या

लक्षात आली नाही तरी हि आपलें कर्तव्य म्हणून सरकारने पोलिस पाठविले त्याबद्दल मी सरकारला दोष देत नाही.

“या प्रभावहल अशा तऱ्हेचा विचार माझ्या मनात चालू होता. त्यामुळे आपण च त्या भागात फिरावे जसे मला वाटलें. परंतु विनायक म्हटलें तरी कोणें फिरावें? मोटार वगरेसारखी वाहनं विचार शोधक नाहीत. तीं समय-साधक आहेत. लग्न कर जायला तीं उपयोगी आहेत. अतर तोडायला मात्र त्याचा उपयोग. ज्या ठिकाणी मनाचे परिवर्तन करायलाचें त्या ठिकाणी शांतिपूर्ण उपाय च अवलंबणे अवश्य आहे. पूर्वी जन्मदी जाण्याकरिता उट, घोडे वापरीत लोक त्याचा उपयोग करून एका रात्रीत दोन दोनघेे मेल जात. परंतु शंकराचार्य, महावीर, बुद्ध, र्शोर, नामदेव वगैरे सतांनी भारतात प्रवास केला तो वाहनान नाही, पायांनी केला. जलद जाणारी वाहनं त्यांनी वापरलीं नाहीत, कारण त्यांना विचार सांगायलाच होता विचार प्रचार करायला उत्तम उपाय पायीं यात्रा. सध्याच्या काळीं पायीं प्रवास करणे कोणाला च पसत नाही. परंतु शांतिपूर्ण चिंतन करायचें जसेल तर पायीं च प्रवास करणे योग्य आहे ही गोष्ट लक्षात येईल.

(७) भूदान-यज्ञाचा उगम

दोन दिवसानंतर १८ एप्रिल रोजी नलगुडा जिल्ह्यातल्या पोचमपल्ली गावीं विनोबाचा मुकाम होता तेथून दडकारण्याला सुट्यात होते. गावच्या लोकांनी त्याचें मोठ्या आदरानें आणि समारंभानें स्वागत केले. नलगुडा आणि वारगळ हे दोन जिल्हे कम्युनिस्टांच्या उपद्रवाबद्दल प्रसिद्ध होते, आणि पोचमपल्ली तर कम्युनिस्टांचे वर समजलें जात होतें. त्या भागात गेल्या दोन वर्षांत वीस दून झाले होते. या गावीं दहा शारा कम्युनिस्ट राहत असत गावची वस्ती अदमासे तीन हजार आणि शेती करायला योग्य अशी अडीच हजार एकर जमीन होती पण या तीन हजाराले दोन हजार लोक भूमिहीन होते तेथे पांचल्यावर दोन तासांनीं विनोबा गावात फिरण्याकरिता वाहेर पडले हरिजन वस्ती पदायला गेले. हरिजनाची अस्त्या अत्यंत कठीण होती. त्यांना जमीन तर नव्हतीच, पण पोट भरायला दुसरे कसलें दि मजूरीचें काम दि मिळू शकत नव्हतें.

दुसऱ्याच्या जमिनीमध्ये ते रावत आणि त्याऱडल त्याना धान्यातला विसावा भाग, एरु काऱळे आणि एक जोड वहाणा मिळत. विनोऱाना पाहून त्याना ऱाटलें हा कोणी म. गार्धीसारखा महापुरुष च आऱ्या आहे. त्याच्याजवळ आपल्या दारिद्र्याची कथा सागितली तर ते ती दूर करण्याचा उपाय सागतील या आशेनें त्यानीं विनोऱाचे जवळ आपल्याला जमीन मिळवून देण्याची याचना केली. तुम्हाला किती जमीन पाहिजे म्हणून विनोऱानीं विचारलें. चाळीस एकर बरड आणि चाळीस एकर उत्तम अशी एकूण ऐशी एकर जमीन मिळेल तर आमचे काम भागेल असें त्यानीं सागितलें. जमीन मिळाल्यास सगळे मिळून एकत्र शेती कराल कीं वेगवेगळी ? असें विनोऱानीं त्याना विचारलें आपऱापसात थोडा वेळ विचार करून त्याच्या पुढान्यान उत्तर दिलें कीं आम्ही एकत्र शेती करू. तेव्हा त्याप्रमाणें अर्ज लिहून देण्याला विनोऱानीं त्याना सागितले. अर्ज सरकारकडे पाठवून सरकारकडून त्याना जमीन मिळवून देण्याची सटपट करण्याचा त्याचा विचार होता. इतक्यात गावातले बरेच लोक त्या ठिकाणीं जमले. विनोऱानीं त्याना विचारलें, सरकारकडून जमीन मिळाली नाहीं किंवा ती मिळण्यास विलंब लागला तर या आपल्या गावातल्या गरिबाकरिता गावातले च कोणा सज्जन जमीन देऊ शकणार नाहींत का ? जमलेल्या लोकांमध्ये श्री रामचद्र रेड्डी या नावाचे गृहस्थ होते त्यानीं आपण स्वतः व त्याचे पाच भाऊ यांच्या वतीनें पन्नास एकर बरड आणि पन्नास एकर चांगली अशी एकूण शबर एकर जमीन या गरीब बांधवांच्याकरिता द्यायला तयार आहों असें सागितलें. त्या दिवशीं सव्याऱाळ्या प्रार्थनासभेंत या दानाची विनोऱानीं घोषणा केली. त्यानीं ही जमीन घेऊन त्या गरीब हरिजनाना वाटून दिली. हरिजनांच्या आनंदाला पार राहिला नाहीं

या घटनेनें विनोऱाच्या मनात विचारचक्र सुरु झालें ज्या ठिकाणीं तीन हात जमिनीकरिता माणसात तडे होतात त्या ठिकाणीं शबर एकर जमीन कशी मिळाली ! आपल्याला किती जमीन पाहिजे हें हि त्यानीं सागितलें नव्हतें त्याना ऐंशी एकर जमीन पाहिजे होती आणि मिळाली शबर. हिंस्थानातील जमिनीचा प्रश्न सोडविण्याच्या मार्गाकडे श्री रामचद्र रेड्डी याच्याकडून परमेश्वरानें बोट दाखविलें काय ? म. गार्धीचा आत्मा

श्री रामचंद्र रेड्डीच्यात प्रवेश करून जमिनीचा प्रश्न सोडविण्याचा शांतिपूर्ण मार्ग आपल्यास दाखवत आहे काय, असे वाटून असा तन्हेने पायी यात्रा करीत जमीन मिळवीत गेलों तर जमिनीचा प्रश्न सुटेल अशी कल्पना त्याच्या मनात उदय पावली. या जमिनी मिळविण्याच्या कामाला त्यानी ' भूदान-यज्ञ ' असे नाव दिलें. याप्रमाणे भूदान यज्ञाच्या गंगोत्रीचा उगम झाला. हिसेन पीडलेल्या, रक्ताने न्हालल्या तेलगणातल्या घरोघर फिरून भूदान-यज्ञाचा संदेश सांगण्याचा त्यानी संकल्प केला. पण क्षणभर त्याच्या मनात त्याविषयी शका हि उत्पन्न झाली. त्यासवधी एका प्रार्थनेोत्तर भाषणात ते म्हणतात, " ज्या दिवशी मला पहिलें दान मिळालें त्या दिवशी रात्री माझ्या मनात विचार आला की याप्रमाणें जमीन मागून हिदुस्थानातल्या सर्व दरिद्री भूमिहीनाचा प्रश्न मी सोडवू शकेन का ? मी हें साहस तर करीत नाहीं ना ? कारण इतिहासात याप्रमाणें कधी घडल्याचें दिसत नाहीं. परंतु आतून प्रेरणा मिळाली. आतून उत्तर मिळालें, " मिळ नसे, जमीन मागत जा." तेव्हा माझ्या मनात आले, " ज्या अर्थी परमेश्वर जमीन मागायला मला प्रेरणा देत आहे त्या अर्थी एतचित् च दुसऱ्याना जमीन द्यायला तो प्रेरणा देईल च. कारण तो कोणतें हि काम अर्धवट करीत नाहीं." ८ ऑगस्ट १९५५ या दिवशी आंध्र प्रदेशातील श्रीकाकुलम् जिल्ह्यातल्या पार्सतीपुरम् या गांठी तिनोबाचा मुकाम होता. प्रार्थनेोत्तर भाषणात ते म्हणाले, " ज्या दिवशी मला पहिलें दान मिळालें त्या दिवशी मी विचार करू लागलों- या घटनेचा अर्थ काय असावा ? माझ्या मनात आलें की मनुष्य केवळ आपल्या च विचारानें काम करीत नसतो. जगामध्यें त्याच्याकरिता काहीं विचार तयार होऊन राहिलेला असतो. आज जगामध्यें एक हंवा तयार होऊन राहिली आहे मी केवळ निमित्तमात्र आहे. मी आणगी हि विचार करू लागलों की हें काम करायला माझ्या अगात शक्ति आहे का ? तेव्हा उत्तर मिळालें की मी शक्तिशून्य आहे परंतु शक्तिशून्य असलों तरी विधासशून्य नाहीं. म्हणून मी जर अभिमान सोडून दिला तर याप्रमाणें राम अवतारात परमेश्वरानें धानराच्या ऋडून हि काम करून घेतलें त्याप्रमाणें तो माझ्या हातून हि हें काम करून घेईल. दुस या दिवशी मी

दुसऱ्या गावाला गेलों. तेथें ' आपल्याला जर चार मुलगे असतील तर मी पाचवा जाहे; मला पाचवा हिस्सा द्या ' असें सांगू लागलों. अशा प्रकारें कोणी माणूस मागणी करील अशी तथल्या लोकांची कल्पना नव्हती. परंतु हिरोशिमावर अॅटम बॉम पडल्यावर तेथल्या लोकांची जी अवस्था झाली तीच अवस्था त्या गावातल्या लोकांची झाली. या वैचारिक भावनेनें ते स्तिमित होऊन गेले. तरी पण पंचवीस एकर जमीन मला मिळाली. याप्रमाणे भूदान-यज्ञ सुरू झाला." याप्रमाणें अतिशय नम्र होऊन अत्यंत भक्ति-भावानें भूमिदान मागत मागत ते पुढें चालले. जून महिन्याच्या मध्यापर्यंत दोन महिने ते तेलगणातल्या दारोदारीं जमीन मागत फिरले. या दोन महिन्यात दरिद्रनारायणाकरिता लोकांनीं बारा हजार एकर जमीन दिली. पावसाळा आला होता. परधाम आश्रमात तेव्हा चालविलेल्या काचन-मुक्तीच्या प्रयोगात ते पुन्हा मग्न झाले.

अनेकांचे डोळे उघडले. भारताच्या आर्थिक स्वराज्य नदिराचें द्वार खुलें झालें. भारताची भूमिसमस्या शान्ततेनें सोडविण्याचा मार्ग सापडला. परंतु कित्येकांच्या मनात असा सशय आला की, तेलगणात जमीनदार लोक कम्युनिस्टांच्या अत्याचारानें त्रासले होते त्यामुळें तेथें काहीं थोडी जमीन मिळाली. सामान्य स्थितीत अशा तऱ्हेनें जमीन मिळण्याचा संभव नाही. विनोबाजी याचा विचार वरू लागले. जमीन तर केवळ जमीनदाराच्या वडूनच मिळालेली नाही. पुष्कळशी जमीन सामान्य शेतकऱ्यांमुद्दून हि मिळाली होती. मग असा सशय का यावा? सशय प्रकट करणाराच्या म्हणण्याचा अर्थ असा होतो की, प्रेमानें, अहिंसेनें काम करून घ्यायचें असलें तर प्रथम हिंसेचा प्रयोग आवश्यक आहे. हा अहिंसेचा मार्ग नाही. पण त्याकरिता तेलगणातल्यासारखी ज्या ठिकाणी हिंसात्मक चळवळ झालेली नाही अशा दुसऱ्या ठिकाणी भूदान-यज्ञाची परीक्षा करणें जरूर होतें.

(८) भूदान-यज्ञाचा क्रमविकास

असा मुयोग परमेश्वरानें त्यांना दिला. अहिंसक समाजरचनेसर्षी त्यांचे विचार प्रॅनिंग कमिशनपुढें (राष्ट्रीय योजना समितीपुढें) माहण्या-करिता पंडित जवाहरलालजींनीं विनोबाना दिल्लीस येण्याचें आमंत्रण दिलें.

विनोबांनी तें आमंत्रण स्वीकारलें पण पायीं जाण्याचें निश्चित केले. त्याच्या वाढदिवसाच्या दुसरे दिवशीं, १२ सप्टेंबर १९५१ रोजी, ते मध्यप्रदेशातून उत्तर हिंदुस्थानाकडे दिल्लीला रवाना झाले. वाटेंत भूदान यज्ञाचा प्रचार करीत, भूमिदान मागत, दोन महिन्यात ५५० मल मार्ग चालून ते दिल्लीला पोहोचले. या दोन महिन्यात १८ हजार एकर जमीन मिळाली. ते ज्या भागातून गेले त्या ठिकाणी कसल्या हि प्रकारची कधीं हि हिंसात्मक चळवळ झालेली नव्हती कसला हि हिंसावादी पक्ष त्या ठिकाणी काम करीत नव्हता. तरी पण जेथें तेलगणात दोन महिन्यात वारा हजार एकर जमीन मिळाली तर ह्या अगदीं सात असलेल्या दोन महिन्यात अठरा हजार एकर मिळाली. ज्याना सशय वाटत होता त्याना हें उत्तर होतें.

विनोबाचें दिल्लीतील काम सपलें. उत्तरप्रदेशातल्या सर्वोदयप्रेमी कार्यकर्त्यांनीं त्याना उत्तरप्रदेशासारख्या व्यापक क्षेत्रात भूदान यज्ञाची परीक्षा करण्याची विनंति केली. म्हणून आश्रमात परत न जाता अशी च उत्तर-प्रदेशात पायीं यात्रा करण्याचें त्यांनीं ठरविलें आणि त्याप्रमाणें सुरुवात केली. या वेळीं सर्वत्रिक निमण्णुकी चालू होत्या. तेथले बहुतेक कार्यकर्ते तीन महिने या निमण्णुकात गुंतले होते. तरी सामान्य लोकाकडून त्याच्या हाकेला भरपूर साद आणि सहकार्य मिळालें आणि सहा महिन्यात एक टक्क एकर भूमिदान प्राप्त झालें. १९५२ सालचें सर्वोदय समेलन विनोबाना हजार रहाण्यास सोयीच व्हावे म्हणून त्याच्या यात्रेच्या मार्गावर च बनारस-जवळच्या सेनापुरी आश्रमात एप्रिल महिन्यात भरले. तोंपर्यंतच्या सहा महिन्यात एक लाख एकर जमीन मिळाली. सेनापुरीच्या समेलनात भूदान-यज्ञाची चळवळ सर्व भारतात सुरू करावी आणि परिष्कृत हता म्हणून पंचवीस लाख एकर जमीन मिळवावी असा सन्मल्य करण्यात आला. हिंदुस्थानात पाच लाख रोडी आहेत प्रत्येक ऐक्यात एका तरी भूमिहीन शेतकऱ्याच्या कुटुंबाला पाच एकर जमीन देऊन त्याला 'सर्वोदय परिवार' म्हणून स्थापन करायचे ठरविलें तर त्याकरिता पंचवीस लाख एकराची आवश्यकता होती. या हिशेबानें पंचवीस लाख एकराचा सरळर करण्यात आला. विनोबाच्या समतीनें सर्वोदयसभानें प्रत्येक प्रांतात प्रादेशिक

भूदान यज्ञसमित्या स्थापन केल्या आणि सत्रे भारतात भूदान यज्ञ जादोवन सुरु झालें.

तेलंगणाच्या यात्रेत विनोगाना रोज दोनशें एकर जमीन मिळाली. दिल्लीच्या यात्रेत तीनशें एकर. उत्तरप्रदेशात सेनापुरी समेलनापर्यंतच्या सहा महिन्यात रोजी पाचशें एकर आणि समेलनानंतर रोज हजारप्रमाणे भूमिदान मिळालें सर्व दर्जाच्या, सर्व परिस्थितीतल्या लोकांनी भूमिदान दिलें. हिंदूनी दिलें, मुसलमानानी दिलें आणि इतर धर्मीयानी हि दिले स्त्रियांनी हि पार भक्तिभावपूर्वक दिलें. मोठमोठ्या जमीनदारानी दिलें. लहान लहान शेतकऱ्यानी दिलें. गरीब शेतकऱ्यानी या भूदान यज्ञात आपल्या लहानशा तुफऱ्याच्या आहुति इतक्या श्रद्धापूर्वक दिल्या कीं, त्याच्या अनेक मधुर स्मृति विनोगानाच्या जत करणावर कोटन राहिल्या आहेत त्याचा उल्लेख करताना ते लिहितात, “ ह्या यज्ञात कित्येक ‘शरी’नी आपलें सर्वभूदान केलें आहे आणि कित्येक ‘सुदाम्या’नी जापले पोहे अर्पण केले आहेत अशा चिरस्मरणीय भक्तगथा अनेक घडल्या आहेत ” काँग्रेस, समाजवादी पक्ष आणि कृषक मजदूर प्रजापक्ष (हे सव्या दोन्ही एक झाले आहेत), भारतीय जनसंघ वगरे राजकीय पक्षांनी भूदान यज्ञ आदोलनाला पाठिंब्या दिला आहे

पावसाळ्याकरिता त्यानी काशी त्रिशापीटात मुकाम केला आणि १९५२ च्या १२ सप्टेंबर रोजी पुन्हा यात्रा सुरु केला. दोन दिवस उत्तर प्रदेशात फिरून त्यानी उत्तरप्रदेशाची यात्रा समाप्त केली आणि १४ सप्टेंबरला बिहार प्रदेशात प्रवेश केला. तेथपर्यंत त्यांना उत्तर-प्रदेशात तीन लक्षाहून अधिक जमीन मिळाली होती. बिहारमध्ये हि आशादायक परिस्थिति निर्माण होऊ लागली. दोन वर्षांत अर्थात् १९५४ च्या मार्च महिन्यापूर्वी सर्व भारतात २५ लक्ष एकर भूमिदान प्राप्त करण्याचा सक्कल करण्यात आला होता त्यात बिहारचा भाग चार लक्षाचा होता बिहारमध्ये सहा महिने फिरून १९५३ सालच्या मार्च महिन्यात पश्चिम बंगालच्या दिनाजपूर जिल्ह्यात रायगंज गावाजवळ पश्चिम बंगालमध्ये विनोगाना प्रवेश करावा असे ठरले होते. तेथे त्या जिल्ह्यात तीस

दिवस फिरून बाकुडा जिल्ह्यात बगालची यात्रा पुरी करून १६ मे ला बिहारच्या मानभूम जिल्ह्यात यावे असा कार्यक्रम ठरला होता बिहारमध्ये आणखी एक महिना फिरून बिहारची यात्रा पुरी करायची आणि पुढे ओरिसात जायचें. परंतु बिहारमधली यात्रा करताना त्यांनी या वेतात आमूलाग्र परिवर्तन करून टाकलें बिहारची भूमिसमस्या पूर्ण सुटल्याशिवाय आपण बिहार सोडणार नाही असा त्यांनी सफल्य केला आणि बिहारमधून शेतीला योग्य अशा जमिनतिला $\frac{1}{2}$ म्हणजे ३२ लक्ष एकर जमिनीची बिहारकडून मागणी केली विनोबाच्या या सफल्यामागे एक युक्तिवाद होता तो समजून घेणें जरूर आहे त्यासबद्दी विनोबांनी म्हटलें आहे, “आपण जमिनीचा प्रश्न जर सोडवू शकलो तर आपल्या विचारात फाति घडन येईल. याफरिता मी सर्व भारतात फिरत जाई आणि त्याप्रमाणें दुसरे हि कित्येक लोक फिरत आहेत परंतु मला असा अनुभव येत आहे की, एका प्रदेशात त्याचा व्यापक रीतानें प्रयाग करून हा प्रश्न रसा मुटेल हें प्रत्यक्ष दाखविणें जाउदर्य आहे म्हणून बिहारकडून मी ३० लक्ष एकर जमिनीची मागणी करीत आहे ” शिवाय तो च युक्तिवाद पुढें चालवून प्रदेशातल्या एखाद्या जिल्ह्यात आपली सव शक्ति एकवटून काम करणें आवश्यक आहे. भगवान् बुद्धाची ही बिहारभूमि म्हणून ग्या जिल्हा याफरिता आत्यतिक आणि केंद्रीभूत कार्य करण्याकरिता निवडला गेला बिहारमध्ये ज्या प्रकारची जमीन आहे ते सर्व प्रकार ग्या जिल्ह्यात आहेत. सपाट जमीन आहे, उच्च नीच डोंगराळ जमीन आहे, जंगल आहे, वाळवंट आहे, बकरमय आहे, अर्धी सर्व प्रकारची जमीन ग्या जिल्ह्यात आहे रूप किंमतवान् जमीन आहे तशी च अगदी निवृष्ट कमी किंमतीची हि जमीन आहे म्हणून जमिनीच्या दृष्टीने ग्या जिल्हा बिहारचा प्रातिनिधिक स्वरूप समजायला हरकत नाही ग्या जिल्हावर लक्ष केंद्रित करून ठोस कामाकरिता तो निवडण्याचें हें हि मुख्य कारण होतें शिवाय हिंदुस्थानातल्या अनेक ठिकाणाहून कार्यकर्ते येऊन तेथे कामाला लागणें सुलभ होतें

१९५२ सालच्या डिसेंबरमध्ये विनोबाचें स्वास्थ्य बिघडलें त्या वेळी ते मानभूम जिल्ह्यात फिरत होते आजारामुळें मानभूम जिल्ह्यातल्या चाडिल गावी त्यांना तीन महिने पडून रहावें लागले. म्हणून त्या वर्षीचें सत्रादय

समेलनाचे अधिवेशन चाडिल येथे च घेण्यात आले. त्या समेलनात असा सङ्कल्प करण्यात आला की, सेवापुरी समेलनातल्या सङ्कल्पाप्रमाणे दोन वर्षांत अर्थात् १९५४ सालच्या मार्च महिन्यापूर्वी सर्व भारतात २५ लक्ष एकर भूमिदान प्राप्त करायचेच, परंतु त्याशिवाय १९५७ सालपर्यंत सर्व भारतात मिळून शेतीला योग्य अशा एकूण जमिनीचा एकपट्टाश म्हणजे पाच कोटी एकर जमीन भूदान यज्ञात दान मिळवायची. हा उद्देश साध्य करण्याकरिता पाच वर्षेपर्यंत, निदान एक वर्षेपर्यंत तरी, आपल इतर काम सोडून भूदान यज्ञालाच वाहून घेण्याचे कार्यकर्त्यांना आवाहन करण्यात आले. १९५७ सालापूर्वी पाच कोटी एकर भूमिदान प्राप्त करून भारताची भूमिसमस्या यशस्वी रीतीने सोडविण्याचा सङ्कल्प विशेष अर्थपूर्ण आहे. १७५७ साली फ्रांसीया लढाईत हिंदुस्थान पारतंत्र्याच्या जाळ्यात बद्ध झाला. १८५७ सालच्या बंडाच्या रूपाने पारतंत्र्याचे बंधन तोडण्याकरिता फ्रांसीया नुकता झाला १९५७ साली सामाजिक आणि आर्थिक समता स्थापन करून स्वराज्याला पूणता प्राप्त व्हावी. यासवधी विनोबा म्हणतात, “माझ्या मते आर्थिक क्रांती अनिवार्य आहे १७५७ साली फ्रांसीसी लढाई झाली १८५७ साली स्वातंत्र्याकरिता बंड झाले. तशीच आता १९५७ साली आर्थिक आणि सामाजिक क्रांती झाल्याशिवाय राहणार नाही.”

सेवापुरीच्या सर्वोदय समेलनात दोन वर्षांत भूदान यज्ञात २५ लक्ष एकर जमीन जमविण्याचा सङ्कल्प करण्यात आला होता. दोन वर्षांनंतर १९५४ च्या एप्रिल महिन्यात बुद्धगया येथील सर्वोदय समेलन भरले त्या वेळेपर्यंत सर्व भारतात दोन लक्ष सदतीस हजार चारवीस दात्याकडून २८,२५,१०१ एकर जमीन प्राप्त झाली. या दृष्टीने सेवापुरी समेलनात केलेला सङ्कल्प पूर्ण झाला जरी प्रत्येक प्रदेशाकरिता जो भाग किंवा कोटा ठरविण्यात आला होता तो कित्येक प्रदेशात पूर्ण झाला नाही. तथापि दोन वर्षांत एवढ्या मोठ्या संख्येच्या दात्याकडून इतकी भूमि मिळणे ही एक आश्चर्य करण्यासारखी गोष्ट होती. याशिवाय बरेच समग्र ग्रामदान हि मिळाले होते. अर्थात् थोडी असो जास्त असो, आपल्याजवळ जी काही जमीन होती ती त्या गावच्या लोकांनी आपली सर्व भूमि भूदान यज्ञात अर्पण केली

होती. याप्रकारे भूदान-यज्ञाचा पहिला भाग यशस्वी रीतीने पार पडला होता. दुसऱ्या भागात १९५७ सालच्या पूर्वी पाच कोटि एकर जमीन मिळविण्याचें कार्य सुट झालें आहे. काहीं प्रदेशांनी हें ध्येय पुढें ठेवून कार्याला सुरवात केली आहे. बुद्धगयेच्या समेलनापासून हे ध्येय पुढें ठेवून सर्व देशात कामाला आरंभ झाला आहे. शिवाय बुद्धगयेच्या समेलनानंतर मिळालेल्या भूमीच्या वितरणाच्या कामावर हि जोर देणेंत आला आहे. आजपर्यंत जी जमीन प्राप्त झाली आहे तिचे व्यवस्थितपणे शीघ्र वाटप केल्यानें ग्रामराज्याचा पाया घालण्याचें काम केल्यासारखें होणार आहे.

बिहारमध्ये २७ महिने पदयात्रा केल्यानंतर ओरिसाला जाताना मधें थोडे दिवस विनोबा पश्चिम बंगालमध्ये फिरले. बाजुडा आणि मेदिनीपूर या जिल्ह्यात पदयात्रा करून जाण्यात त्यांचे २५ दिवस गेले. १९५५ सालच्या पहिल्या तारखेस अगदीं पहाटे बाजुडा जिल्ह्यातल्या गालतोडा गावीं त्यांनीं प्रवेश केला. त्यांच्या पदयात्रेच्या वेळीं लोनामध्ये अभूतपूर्व स्वयस्फूर्त जायति झालेली दिसून आली. २६ जानेवारी रोजी त्यांनीं ओरिसात प्रवेश केला. त्या ठिकाणीं पूर्वीपासून च भूदान यज्ञाचें काम पुष्कळ च पुढें सरकलें होतें. त्या वेळपर्यंत ओरिसात ४२ हजार दात्याकडून एकूण १ लक्ष २५ हजार एकर जमीन आणि ८५ गावें ग्रामदान मिळालें होतें. त्या ठिकाणच्या आंदोलनाची प्रगति, विशेषतः ग्रामदानाची प्रगति, पाहून विनोबांनीं ओरिसात जाण्यापूर्वीं एका पत्रात लिहिलें होतें, “बिहारमध्ये भूमिप्राप्ति, ओरिसात भूमिकान्ति आणि इतर सर्व ठिकाणीं मुक्त भ्रमण.” ही त्यांची भविष्य-वाणी सफल झाली आहे. विनोबा ओरिसात गेल्यापासून सर्व प्रदेशात, विशेषेंकरून कोरापूट जिल्ह्यात, भूदान यज्ञानें एक नवीन च स्वरूप धारण केलें त्या ठिकाणीं एकाभागाून एक ग्रामदाने मिळू लागलीं. भूमिदानाची अखेरची परिणति म्हणजे सर्वस्व ग्रामदान. कारण त्यामुळें व्यक्तिगत सालखी च नाहीशी होऊन गाव म्हणजे एक परिवार असें होऊन जातें. २८ मे १९५५ रोजी त्यांनीं कोरापूट जिल्ह्यात प्रवेश केला. तोंपर्यंत ओरिसात १ लक्ष ४१ हजार एकर जमीन मिळाली होती आणि दात्याची संख्या ९५ हजार ३०० होती त्यात एकट्या कोरापूट जिल्ह्यात नऊ हजार दात्या-कडून ५९ हजार एकर जमीन प्राप्त झाली होती आणि संपूर्ण ग्रामदानाची

सख्या ११-झाली होती. २० ऑगस्ट १९५५ पर्यंत ओरिसात एकूण ८९८ ग्रामदान मिळाले. त्यात कोरापूटमधल्या ग्रामदानाची सख्या मुमार ४०० होती आणि आतापर्यंत ओरिसात प्राप्त झालेल्या जमिनीचे परिमाण एकूण २ लक्ष ९ हजार ६ शें ८१ होतं

१९५५ सालच्या मार्च महिन्याच्या अखेरीच्या आठवड्यात जगन्नाथ पुरी येथे ७ वे सर्वोदय समलन भरलं. त्या ठिकाणी १९५७ सालापूर्वी भूमिकाति यशस्वी करण्याच्या सफल्याची पुन्हा घोषणा केली गेली. शिवाय सर्वोदयप्रेमी आणि अहिंसेवर निष्ठा असलेल्या सर्व व्यक्तींना सर्वसेवासघाने सविनय विनति केली की, 'ही अहिंसक कारतीच्या परीक्षेची वळ १९५७ सालपूर्वी आहे. तोपर्यंत भूमिकाति सफल करण्याकरिता त्यांनी आपलें इतर सर्व काम सोडून द्यायें आपली बुद्धि, शक्ति आणि कार्यशुशलता त्यांनी भूदान यज्ञाच्या कार्याला च लावावी. १९५५ सालच्या ऑगस्ट महिन्यापर्यंत सर्व भारतात ४ लक्ष ९३ हजार ६५९ दात्याकडून एकूण ४० लक्ष १४ हजार ६२९ एकर जमीन भूदानात मिळाली त्यातली २ लक्ष ११ हजार २०४ एकर जमीन ७२ हजार ३५२ कुटुंबामध्ये वाटण्यात आली.

ओरिसातील पदयात्रा समाप्त करून विनोबा आंध्र प्रदेशात गेले. १ ऑक्टोबर १९५५ रोजी त्यांनी आंध्रमधल्या पोथीली गावात प्रवेश केला. आंध्र देशातल्या लोकांनी मोठ्या सभारमाने त्यांचे स्वागत केलं

(९) भूदान-यज्ञाचे पंचसोपान

विनोबा म्हणतात, भूदान यज्ञाच्या पाच पायऱ्या आहेत. भूदान यज्ञ एकेका पायरीवरून चढत विनोबाच्या ओरिसातल्या यानेच्या वेळी तो पाचव्या पायरीवर चढला. ह्या पंचसोपानाचे विनोबांनी पुढे दिल्याप्रमाणे विवरण केले आहे :—

(१) तेलगणामध्ये भूमिहीन दरिद्री लोक आणि जमीनमालक यांच्यामध्ये झगडे आणि द्वेष उत्पन्न झाल्यामुळे तेथे जी भयंकर परिस्थिति उत्पन्न झाली होती ती परिस्थिति सुधारण्याची अत्यंत जहरी होती. अशा अवस्थेमध्ये त्या ठिकाणी भूदान यज्ञाचा आरंभ झाला. आणि त्याला तेथे चांगली साद हि मिळाली. तेथील भयंकर परिस्थिति बदलून शांतीची

स्थापना झाली. त्याचा प्रभाव सर्व देशावर हि पडला आणि देशाचे लक्ष त्यानें आकर्षण करून घेतलें हा भूदान-यज्ञाचा पहिला सोपान.

(२) तेलगणातल्या दृग्यामध्ये जमिनीचे मालक आणि त्याच्या पक्षातले लोक याची हजारहजारानीं हत्या झाली होती. अनेक दरोडे पडून घरें लुटलीं गेलीं होती व जाळण्यात हि आलेलीं होती. अनेकाना वाटलें कीं, ह्या कारणांमुळे भूदान-यज्ञाला जमीनमालकांकरून अनुकूल उत्तर मिळालें. परंतु सर्व देशात भूदान यज्ञ उपयोगी आहे किंवा नाहीं, विशेषतः ज्या ठिकाणीं कोणत्या हि तऱ्हेची गडगड नाहीं म्हणजे जेथें कमली हि हिंसामक चळवळ नाहीं, त्या ठिकाणीं भूदान-यज्ञ चालेल कीं नाहीं याविषयी शका आहे. म्हणून जेथें स्वाभाविक अस्तथा असेल अशा एखाद्या योग्य क्षेत्रात भूदान यज्ञाची परीक्षा घेणें जरूर आहे. विनोबाच्या दिहडीच्या यात्रेत जशी परीक्षा पाहण्याचा योग आला आणि तेथें हि भूदान यज्ञ यशस्वी झाला. सर्व देशाची दृष्टि तिकडे जाकर्षित झाली. भूदान-यज्ञाची वार्ता चोहोंन्डे पसरली. याप्रमाणे भूदान यज्ञाचा द्वितीय सोपान रचला गेला. (३) यापुढें कार्यकर्त्यांमध्ये आत्मविश्वास उत्पन्न करण्याची जरूरी होती ती ज्यामुळे ते विश्वासपूर्वक सर्व देशात हें भादोळन चालविण्यात यशस्वी होतील. दोन वर्षांत सर्व देशात २५ लाख एकर आणि त्यात उत्तर-प्रदेशात ५ लक्ष एकर भूमिदान प्राप्त करण्याचा सफल्य सेवापुरीच्या सर्वोदय समेलनात केला होता. हे दोन्ही सफल्य पूर्ण झाले आणि त्यामुळे कार्यकर्त्यां-मध्ये आत्मविश्वास उत्पन्न झाला. हा भूदानयज्ञाचा तृतीय सोपान. (४) देशात जेवढी भूमि आहे तिचा $\frac{1}{4}$ जमीन जर मिळेल तर च सर्व भूमिहीनाना जमीन देणें शक्य आहे. प्रथम एका प्रदेशात पूर्ण शक्ति लावून याप्रमाणें काम करून जर तेथली $\frac{1}{4}$ जमीन मिळविता आली तर त्या गोष्टीचा प्रभाव इतर प्रदेशावर हि पडेल आणि देशात सर्व ठिकाणीं $\frac{1}{4}$ जमीन मिळवणें सहजसाध्य होईल. या दृष्टीनें विहारमध्ये $\frac{1}{4}$ जमीन अर्थात् ३२ लक्ष एकर जमीन मिळविण्याचा सफल्य करण्यात आला. तो सफल्य पुष्कळ प्रमाणात सिद्धीस गेला. २३ लक्षाहून काहीं अधिक जमीन विहारमध्ये प्राप्त झाली. आता कार्यकर्ते भूमि वितरणाच्या कामाला विशेष रीतीनें लागल्यामुळे

भूमिप्राप्तीच्या कामातडे त्याने जरा लक्ष कमी झाले. बिहारमध्ये जिनी जर्मन मिळाली यावेक्षा जिनी लोकानी दिली याचे महत्त्व जास्त आहे. जर्मन दान करणारे लोक तीन टक्क्यांहून अधिक आहेत. एका च प्रदेशात लक्षावधि लोक लक्षावधि एकर दान करतात हे दृश्य बिहारमध्ये दिसून आले. लक्षावधि लोकांनी अत्यंत श्रद्धापूर्वक दान दिले. बिहारमध्ये जे दान मिळाले त्यातले अधिकार दान अत्यंत सात्विक दान आहे. हा भूदानयज्ञाचा चौथा सोपान (५) जमिनीपरील व्यक्तिगत मालकीचा निरास होईल तेव्हा च भूमिप्राप्ति सिद्ध होईल समग्र ग्रामदानात व्यक्तिगत मालकी नाहीशी होते आणि जमिनीची मालकी गावापडे जाते. सर्व गाव एका कुटुंबासारखे वागू लागते. छाला विनोबानी ' ग्रामपरिवार ' असे नाव दिले आहे. विनोबानी कारापूट जिल्ह्यात जेव्हा पदयात्रा चालू केली तेव्हा सपूर्ण ग्रामदानाच्या चळवळीला अपूर्व यश मिळाले. १९५५ सालच्या जागस्ट अखेरपर्यंत ओरिसात ५०० हून अधिक सपूर्ण गावे मिळाली. त्यातली एका कोरापूट जिल्ह्यात ४०० वर होती हे दानारोवर सर्वस्वदानाची आणखी एक पायरी भूदान यज्ञ चढला. याप्रमाणे भूदान यज्ञाने ओरिसात पाचव्या सोपानावर आरोहण केले.

विनोबानी या भूदान यज्ञाच्या पाच पायऱ्यांना वेगवेगळीं नावे दिली आहेत. पहिल्या सोपानात एका विशिष्ट टिकाणी अज्ञाति दूर झाली म्हणून त्याला त्यानी ' अज्ञाति दमन ' असे नाव दिले. दुसऱ्या सोपानाने सर्व देशाची दृष्टि भूदान यज्ञापडे आकर्षित केली म्हणून त्याचे नाव ' ध्यानावर्षण ' ठेविले. तिसऱ्या सोपानाने कार्यकर्त्यांमध्ये आत्मविश्वास जागृत झाला म्हणून त्याला नाव दिले ' निष्ठानिर्माण '. चौथ्या सोपानावर कोणा एका विशिष्ट प्रदेशात हे जमीन प्राप्त करून घेता येईल का याची परीक्षा पाहण्यात आली म्हणून विनोबानी त्याला ' ध्यापक भूमिदान ' असे नाव दिले. पाचव्या सोपानात सर्व गावाचा एक च परिवार एक च कुटुंब करण्याचा प्रयत्न केला गेला, याचे नाव त्यानी ' भूमिकाति ' असे ठेविले.

म्हणून विनोबा म्हणतात, ' भूदान यज्ञ आदोलन नाही, ते आरोहण आहे. '

(१०) हैं जणूं गांधींच्या च कार्याचें दृश्य आहे

परकीय राज्य जाऊन आपल्याला स्वातंत्र्य मिळालें ते फक्त राजकीय स्वातंत्र्य आहे. ते सपूर्ण स्वराज्य नाही. राजकीय स्वातंत्र्य हे सपूर्ण स्वराज्य मिळविण्याचे एक साधन मात्र जाह. या साधनाने आर्थिक आणि सामाजिक समता जेव्हा स्थापन होईल तव्हा च देशाला सपूर्ण स्वराज्य मिळालें असें होईल. त्या स्वराज्याचें चित्र म. गांधींनी आपल्या अठरा कलमी रचनात्मक कार्यक्रमाने रंगविलें आहे आर्थिक समता स्थापन करणे हें त्या अठरा कलमी रचनात्मक कार्यांतलें एक कार्य आहे. परंतु जगाची अवस्था अशी झाली आहे की, भूमिसमस्येचें समाधान आणि आर्थिक साम्यप्रतिष्ठा आजकालचा युगधर्म च झालेला आहे. आणि म. गांधींचें हें च असमाप्त कार्य, अर्धवट राहिलें काम, परमेश्वरानें विनोबाच्या हातीं सोंपविलें आहे. म. गांधी यांच्यामध्ये जो विभूतिमत्त्वाचा प्रकाश आपल्याला दिसत होता तें च विभूतिमत्त्व विनोबाच्या ठिकाणीं आपल्यास दिसून येतें. आणि मनात येतें की, गांधीजींचा च आत्मा विनोबाच्या रूपाने कार्य करीत आहे. वृषलानींजी त्रिहारमध्ये विनोबाना भेटले. त्याचें कार्य त्यांनीं पाहिलें. आणि त्यांना असा च अनुभव आला. ते म्हणतात, “ गांधीजींच्या बरोबर चकारण्यात असताना हें दृश्य पाहिलें तें च दृश्य या ठिकाणीं विनोबाजींच्या बरोबर फिरताना मला दिसत आहे. गांधीजी ज्या रीतीनें काम करीत तसे च काम विनोबा हि करीत आहेत असें मला दिसलें. नी तसें काम करू शकत नाहीं; कारण माझा स्वभाव वेगळा आहे. परंतु ज्या मनोभारानें, ज्या पद्धतीनें आणि ज्या साच्यात बापू काम करीत, अगदी तसे च विनोबा हि करीत आहेत. गांधीजी सेव्यातील लोकादीं कथानातां करीत. विनोबा हि तशा च करतात. मनात येतें आणि आशा हि वाटते की, गांधीजींचा तो च आत्मा आम्हामध्यें काम करीत आहे. इतके दिवस चाटत होतें की, त्यांनीं जें काहीं शिकविलें, तें गांधीजी निघून गेल्यावर लोक सर्व विसरून गेले. परंतु हें सर्व कार्य पाहून वाटतें की, महात्माजींचा आत्मा विनोबाना माध्यम करून आमच्यात पुनः कार्य करीत आहे आणि गांधीजी करीत होते तें च कार्य पुढें चालू राहिलें जाह. तें चद झालें नाहीं. वेगळ परदेशी राज्य

घालविणें एवढें च त्याचें कार्य नव्हतें. आमच्यांतल्या राजकीय पुढाऱ्यांना परकीय राज्याचा शेवट म्हणजे च क्रांति असें वाटत होतें; परंतु गांधींच्या दृष्टीनें स्वातंत्र्यलाभ हें क्रांतीच्या मार्गावरचें एक पाऊल मात्र होतें. गांधीजी स्वातंत्र्याच्या साह्यानें दारिद्र्याचा प्रश्न सोडवू इच्छीत होते.

(११) समग्र ग्रामदान अथवा भूमीचें ग्रामीकरण

चळवळीच्या सुखातीला च विनोबा म्हणाले होते, मला लहान परिवार नकोत; मला मोठे परिवार करायचे आहेत. सर्व गाव एका कुटुंबासारखें मला करायचें आहे. ते पुढे म्हणतात, “ हा उद्देश साधण्याच्या दिशेनें च आमचें आंदोलन चाललें आहे. आणि तें ध्येय यशस्वी होईपर्यंत हें आंदोलन चालू राहील.” यासंबंधी १९५१ सालामध्ये राची येथें भरलेल्या एका शिबिरात विहारच्या कार्यकर्त्यापुढें जमिनीच्या व्यवस्थेचें अंतिम चिन् कसें असेल यासंबंधी ते म्हणाले :

“ आमच्या अवस्थेचें शेवटचें रूप असें असेल. भारतातली सर्व जमीन एकत्र करून सामुदायिक शेती केली जाईल असें नाही; जमीन व्यक्तीच्या च हाती राहील, परंतु जमिनीची मालक ग्रामपंचायत असेल. प्रत्येक कुटुंबाला पाच एकरप्रमाणें शेती करायला जमीन दिली जाईल, आणि त्यातून उरलेल्यात सामूहिक शेती करण्यात येईल. गावचा काळा या सामुदायिक जमिनीच्या उत्पन्नातून देण्यात येईल. शिक्षण, आरोग्य वगैरेंचा खर्च त्यातून च केला जाईल. याप्रमाणें गावची सर्व सार्वजनिक कामे या सामुदायिक जमिनीच्या उत्पन्नातून होतील. पण स्वतःचें अन्नधान्य उत्पन्न करण्याकरिता जहर तेवढी जमीन प्रत्येकाला देण्यात येईल. दर आठ दहा वर्सांनी जमिनीची पुन्हा वाटणी करण्यात येईल. एकाद्याच्या कुटुंबात जनसंख्या वाढली असेल तर त्याला ज्यास्त जमीन देण्यात येईल, आणि कोणाच्या घरी कमी संख्या झाली असेल तर त्याला कमी जमीन मिळेल. त्या काळापुरती ती व्यक्ति आपल्या शेताचा मालक असेल. अर्थात् त्या काळात त्याच्याकडून कोणी जमीन काढून घेऊ शकणार नाही. प्रत्येक जणाला त्या शेतात काम करताना वाटेल की या शेताची जबाबदारी माझ्यावर आहे, ही जमीन माझी आहे, त्याप्रमाणें सामुदायिक जमीन ही माझी च जाई असें

म्हणून त्या जमिनीत हि तो काम करील. सारी जमीन च आमची आहे. आम्हाला जास्त जमीन जरूर असेल तेव्हा आम्हाला जास्त जमीन मिळेल आणि जरूर असेल तेव्हा आमच्याकडून काहीं जमीन दुसऱ्याला हि दिली पाहिजे असें त्याला वाटे. जरी पिता-पुत्राचा सन्ध अदुट असतो तरी बापाला असें वाटत नाही कीं माझ्या मुलाचा मी मालक आहे. बाप म्हणतो, मालक तर भगवान् आहे आणि आम्ही दोघे त्याचे सेवक आहोंत. अर्थात् त्याचें आपल्या मुलावर प्रेम आहे पण तो त्याचा मालक नाही. त्या च प्रमाणें जमिनीवर हि त्याचें प्रेम असेल, परंतु तो तिचा मालक असणार नाही, जमीन विक्रायला यायची नाही. कोणी आपल्या मुलाची विक्री करतो का ? आपल्या मुलाला कोणाच्या मदतीला देता येईल, जमिनीची किंमत पैशात होऊ शकून नाही. ती अमूल्य वस्तु आहे.”

यावरून असें दिसून येईल कीं, समग्र ग्रामदानाची कल्पना मुहूर्तावीपासून च विनोबाच्या मनात गभीरपणें होती. परंतु असलें मोठे ध्येय बोलणें ही एक गोष्ट आहे. ती प्रत्यक्षात अमलात आणणें ही वेगळी गोष्ट आहे. आदोलन जसजसें पुढें जाऊ लागलें तसतशी या ध्येयाला अनुकूल परिस्थिति निर्माण करणें आवश्यक झालें. काळ आणि परिस्थिति जाणून उच्च प्रदेशातल्या भगरोठ गावच्या लोकांच्या जवळ समग्र ग्रामदानाची कल्पना ते गोलले. आणि त्या गावच्या लोकांनी आपले सगळें गाव त्यांना दिलें. हें पहिले समग्र ग्रामदान. त्यानंतर विहारमध्ये १३ आणि ओरिसात २५ समग्र ग्रामदान मिळालें ओरिसात समग्र ग्रामदानाची सख्या हळूहळू पण निश्चितपणें वाढू लागली. विनोबा म्हणाले, ओरिसातल्या पदयात्रेचा माझा उद्देश भूमिकाति हा आहे गावातल्या सर्व लोकांनी आपली सर्व जमीन दान देऊन सर्व जमीन गावच्या मालकीची करावी म्हणजे भूमिकाति साध्य होईल. विनोबाच्या ओरिसातल्या पदयात्रेत कोरापूट जिल्ह्यात समग्र ग्रामदानाचा एक प्रवाह च चालू झाला आहे. हा प्रवाह भूदान यज्ञाच्या महत्तम ध्येयाच्या दिशेनें जात आहे.

या समग्र ग्रामदानातल्या जमिनीची व्यवस्था कशी करायची आणि गावातलें पुनर्निर्माणाचें कार्य कसें चालवायचें यासंबंधी कोरापूट जिल्ह्यातल्या पदयात्रेचे वेळीं विनोबांनी विस्तारपूर्वक विवरण करून त्या गावातल्या

लोकाना समजातून दिलें, “जमीन परमेश्वराची. गाव होईल ईश्वराच्या वतीनें जमिनीचा विश्वस्त. कायद्यानें हि कोणा व्यक्तीला जमिनीचा मालक म्हणता येणार नाही. गावाला च जमिनीचा मालक मानलें जाईल. कुटुंबात किती लोक आहेत हें पाहून माणशीं एक एकर याप्रमाणें प्रत्येक कुटुंबाला शेती करावयाला जमीन दिली जाईल. प्रत्येक पाच किंवा दहा वर्षांनंतर कुटुंबातली लोकसंख्या जितकी असेल ती पाहून तदनुसार जमिनीची पुन्हा वाटणी होईल. गावात काहीं सामुदायिक जमीन असेल त्या जमिनीतून गावच्या सर्व जमिनीचा पाळा देणे आणि गावच्या प्रगतीचीं इतर कार्ये करणे यैरे कामे होतील. काहीं वर्षे अनुभव पाहून गावच्या लोकाना वाटेल तर गावची सर्व जमीन हि सामुदायिकरीत्या ते करू शकतील. कोणा एखाद्याच्या शेतात जास्त काम असेल तर गावातले सर्व लोक मिळून तें करून देतील. कोणावर काहीं सकट किंवा त्याच्या शेतात कमी पीक आलें तर त्याला गावातले लोक मदत करतील. कोणी कोणाला कर्ज देऊ शकणार नाही. उलट कोणाला काहीं कमी पडेल तर त्याला लोकांकडून साहाय्य च मिळेल. कारण सर्व गाव जणू एक कुटुंब च आहे असें राहिल.

“त्यानरोबर च ग्रामोद्योग सुरू करण्यात येतील-आणि गाव स्वावलंबी करून पैशाच्या मोहातून त्याला मुक्त करण्याची रीटपट करण्यात येईल. पहिलें काम हें असेल कीं, गाववाले एकत्र मिळून ठरवितील कीं यापुढें गावात कापड आणण्यात येणार नाही. शेतात कापूस पेरण्यापासून विणण्यापर्यंत सर्व काम गावात च होईल. त्यामुळें गावातल्या सर्व लोकांना काम मिळेल आणि गावातली लक्ष्मी गावात च राहिल. याशिवाय गावात ज्या ज्या काहीं वस्तू लागतील त्या सर्व गावात च तयार करण्याची व्यवस्था करण्यात येईल. गावात कोणाच्या स्वतःच्या खाजगी मालकीचे दुकान असणार नाही. गावाच्या मालकीचे एक दुकान राहिल. त्यातून च जरूर ते बाहेरील जिनस विकत घेता येतील आणि गावाला लागून उरणारे जिनस त्याच्यामार्फत च विकले जातील.

“गावातल्या सर्व मुलामुलींना समान शिक्षण मिळेल. शिक्षण सगळीं एक तऱ्हा मुलांमुलींना आणि अध्यापकांसाठीं एक तऱ्हा प्रौढांना शिक्षण देईल.

बाकी सर्व दिवस तो शेतात काम करील. भारतातल्या शिक्षणव्यवस्थेत उद्योग आणि आत्मज्ञान दोन्ही हि पाहिजेत. त्यामुळे हाताला काम मिळेल आणि बुद्धीचा विकास होईल. सध्याकाळीं गावातले सर्व लोक एके ठिकाणी जमतील आणि तेथें गीता, रामायण वगैरे धर्मग्रथांचा पाठ होईल आणि गावाच्या उन्नतिसनर्फी चर्चा करण्यात येईल. आजकाल दाह, विडी, सिगरेट वगैरे व्यसनामुळे गावची अवस्था पार खराब होऊन गेली आहे; म्हणून गावचे लोक सर्व मिळून यापुढे विडी, दाह वगैरे सेवन करणार नाही अशा देवापुढें शपथा घेतील. गावातल्या काणाला कर्ज असेल तर तें सोडण्याबद्दल, निदान ध्याजाची सूट देण्याबद्दल, सावकाराचा विनति करण्यात येईल. पुढे केव्हा कर्जाची आवश्यकता पडेल तर गावाकडून तें देण्यात येईल. सरकारकडून हि घेण्यास हरकत नाही. गावातल्या लग्नकार्याची व्यवस्था गावाकडून होईल, नोणा कुटुंबाच्या वतीनें नाही या कारणामुळे लग्नकार्याकरिता कर्ज काढण्याचा प्रश्न उत्पन्न होणार नाही.

“सामाजिक क्षेत्रात जातिभेद, अस्थिरता, स्त्रीपुरुषभेद वगैरे सर्व भेदभाव दूर करण्यात येतील प्रत्येक मनुष्य परभेदराचे सतान म्हणून मानला जाईल. या दृष्टीनें सगळ्यांचे हक्क समान असतील सगळ्या तन्हेच्या उद्योगाची, त्याच प्रमाणें समाजहितकर कामाची, सामाजिक, नैतिक आणि आध्यात्मिक प्रतिष्ठा समाप्त राहिल गावच्या सर्व जमिनीवर सर्वांचा समान हक्क मानला जाईल. आणि आदर्श तर असा असेल की, प्रत्येकजण काही थोडा वेळ तरी शेतात काम करीलच. कारण शेतीकामाशिवाय मानवजीवनाला पूर्णता मिळण्याचा संभव नाही. गावचा विणकर, चाभार, कुभार वगैरे सर्वजण गावच्या लोकांच्या जरूरीप्रमाणें त्याचें काम करून देतील. त्यांचा दिशोर ठेवला जाणार नाही. वर्षांचे शेजरी जें पीक येईल त्यातला काही भाग त्यांच्या घरीं पोंचविण्यात येईल. प्राचीन काळीं गावची व्यवस्था अशीच होती. ह्याप्रमाणें ‘बभ्रुषेव कुटुंबकम्’ या सिद्धान्ताचा आरंभ ग्रामपरिवारा पासून होईल.”

सर्वदादानी गावच्या जमिनीच्या व्यवस्थेंत जमिनीची मालकी नाहीशी होईल तरी परंतु व्यक्तिगत मालकीची गोय मात्र गावच्या लोकांना मिळू शकेल. म्हणजे ते आपली शेती पृथक्पृथक्पणें करू शकतील. समग्र ग्रामा-

सवर्षी विनोबा म्हणतात की, गावात कोणी भूमिहीन राहणार नाही हे भूदान यज्ञाचे पहिले पाऊल असे म्हणता येईल आणि गावाच्या भूमीचा कोणी मालक असणार नाही हे भूदान यज्ञाचे शेवटचे पाऊल

विनोबा म्हणतात, समग्र ग्रामाचे सुफल चार प्रकारचे आहे (१) आर्थिक, (२) सांस्कृतिक, (३) नैतिक, आणि (४) आध्यात्मिक यांचे निवेदन करिताना ते म्हणतात.

(१) आर्थिक—“समग्र ग्रामदानाचे पहिले सुफल आहे आर्थिक व्रति व्यक्तिगत मालकीचा लोप होऊन गावची सर्व जमीन एक झाल्यावर गावच्या लक्ष्मीची वृद्धि होईल कारण (क) गावाभरिता कोणते पीक किती परिमाणात आवश्यक आहे हे पाहून शेतात काय पेरायचे हे ठरविणेत येईल (ख) शेतीच्या उन्नतीकरिता सर्व लोक एकत्र मिळून खटपट करतील (ग) सरकारची किंवा दुसरी वाहेरून मिळणारी मदत सहज रीतीने मिळू शकेल आणि (घ) व्यक्तिगत रीतीने कोणाला हि वज्र काढण्याची सोय राहणार नाही याप्रमाणे गावची आर्थिक व्रति सिद्ध होईल

(२) सांस्कृतिक—“सर्व गाव एक कुटुंबासारखे झाले तर परस्परात प्रेम आणि सहानुभूति वाढेल आपल्या सुखात वा आपल्या दुःखात दुसरे हि अशुभागी झाले म्हणजे सुख वाढते आणि दुःखाची तीव्रता कमी होते, म्हणून समग्र ग्रामदाना गावच्या लोकांचे सुख वाढेल आणि दुःख कमी होईल शिवाय, अशा गावात परिभारपुरती किंवा व्यक्तीपुरती मनोवृत्ति समुचित न राहता गावच्या लोकामध्ये खेळाडू वृत्ति निर्माण होईल कोणी हि खेळाडू एकटाच खेळत नाही सधाच्या लोकांच्या जोडीने आणि सहकार्याने तो खेळतो तेव्हाच त्याला जास्त आनंद होतो नर्तकाला हि याप्रमाणेच सामूहिक नृत्यात आनंद होत असतो म्हणून समग्र ग्रामदाना गावातल्या लोकामध्ये एका कुटुंबातल्या लोकांप्रमाणे सहयोग असल्यामुळे सर्वोपेक्षा त्यांना जास्त सुख मिळेल आणि दुःखाचे कारण घटल्यास दुःख कमी जाणवेल

(३) नैतिक—“ग्रामीकरणामुळे लोकांची नैतिक पातळी हि वाढेल तटवरेले, चारी, दगोधोपे यंगरे नाहीसे होतील कोण कुणाच्या घरी

कशाला चोरी करील ? मनुष्य आपल्या व्यक्तिगत स्वार्थाकरिता वेगळे कुटुंब करतो आणि त्याकरिता वेगळा संपत्तिसंचय करितो. ह्या व्यक्तिगत स्वामित्वाबुद्धे समाजाचे नैतिक अधःपतन झाले आहे. एखादा भिकारी हि दोन चार पैसे किंवा एखादा सामान्य वस्तूचा तुकडा आपल्या फडक्यात काळजीपूर्वक बांधून ठेवतो; त्याप्रमाणे कोणी काही आणे, कोणी कांही रुपये, कोणी हजारां रुपये आपापल्या विशिष्ट बांधून राखित असतो. ह्याप्रमाणे लोकांचे मन संकुचित झालेले असते आणि म्हणून ते आपले घर लहान बांधून ठेवतात. हे च जगातल्या तट्याबखेड्यांचे, सवर्षांचे मूळ आहे. जेव्हां जमिनीची आणि संपत्तीची व्यक्तिगत मालकी नाहीती होईल तेव्हा लोकांचे आणि समाजाचे हि नैतिक मान उन्नत होईल यात शंका नाही. हे समग्र ग्रामदानाचे सर्वोत्कृष्ट सु-फल आहे. असे झाल्यास सर्व जग आनदाने नाचू लागेल. आज सारे जग दुःखात आहे. एकमेकांच्या स्वार्थाचा झगडा हे च दुःखाचे कारण आहे. यामुळे च जगात हिंसा वाढली आहे. जर गावातली जमीन आणि संपत्ति गावाच्या मालकीची होऊन जाईल तर जगाची नैतिक पातळी हि उच्च होईल.

(४) आध्यात्मिक— “आध्यात्मिक दृष्टीविषयी सर्वांत शेवटी विवेचन केले जाते आहे, परंतु तिचे महत्त्व कर्मा नाही. हे माझे घर, ही माझी जमीन, अशा तऱ्हेने लोक बोलत असतात. ही ‘मी’ आणि ‘माझे’ अशी भावना मनुष्याला आसक्तीचा दास करून टाकते. मनुष्य जेव्हा ‘मी-माझे’ या भावनेपासून मुक्त होईल आणि हे जग सर्वाकारिता आहे, केवळ माझ्याकरिता नाही, हे ज्ञान जेव्हा त्याला होईल, त्या वेळी त्याला मुक्तिलास होईल. प्रत्येकाचे मन आज बंधनात पडले आहे. कारण ते ‘मी आणि माझे’ ही भावना सोडू शकत नाही. या कारणामुळे च मुनि-ऋषींनी मुक्तीचा जो मार्ग दाखविला आहे त्या मार्गाने जाऊन हि सुख वा मुक्ति मिळत नाही. बहुधा असे म्हटले जाते की, जर माणूस सर्वस्वत्याग करून घर सोडून निघून जाईल तर त्याची ‘मी’ आणि ‘माझे’ ही भावना निघून जाईल. परंतु या निषेधात्मक मार्गाने

मुक्तिलाभ होत नाही. साधारणपणे आपण ज्याला आपलें घर म्हणतो, तें वास्तविकपणे आपलें आहे असें मानायचें सोडून दिलें तर च आपला मुक्तीचा मार्ग सुगम होईल. आपला संपूर्ण विश्वास असला पाहिजे कीं सर्व गाव माझे च घर आहे; आणि ज्या घरीं आपण साधारणपणे राहत असतो आणि ज्याला आपण आपलें घर आहे असें म्हणतो, तें हि सर्वांच्याकरिता आहे. 'मी कोणाकरिता नाही' आणि 'कोणी माझ्याकरिता नाही' ही भ्रात भावना राखली तर मुक्तिलाभ होण्याचा संभव नाही. 'मी सगळ्यांचा' आणि 'सगळे माझे' ही भावना जागृत झाली तर च मुक्ति प्राप्त होईल.

“प्राचीन काळां मुक्ति मिळविण्याकरिता 'माझे काहीं हि नाही' ही भावना साध्य करण्याकरिता पुष्कळ प्रयत्न करण्यात येत असे. त्याकरिता ससार सोडून देऊन लोकांच्या ससर्गापासून निर्जेन अरण्यात राहण्याची प्रथा देशामध्ये होती. असें वाटे कीं, हा च मुक्तीचा अगदीं सहज उपाय आहे. परंतु मुक्ति प्राप्त करायचा हा काहीं सोपा उपाय नाही. मनुष्य या सर्वांचा त्याग करून निघून जाईल तरा, परंतु शेवटीं लंगोटीवर तरी त्याची आसक्ति राहून जाईल. त्यामुळे त्याचें कार्य सिद्ध होणार नाही. म्हणून आपण मनात अशी भावना केली पाहिजे कीं, माझे जें काहीं आहे तें सर्व गावाचें आहे. गाव माझे आहे आणि मी गावाचा आहे. या च श्रद्धेच्या बळावर आपल्याला लौकर मुक्ति प्राप्त होईल.

(१२) प्रेम आणि आत्मत्याग या वृत्तींचा विकास

सामान्य दृष्टीनें पाहिलें तर जग स्वार्थपर आहे असें वाटतें. पहावें तिकडे स्वार्थपरता, द्वेष आणि हिंसा याचें ताडव चालू आहे. व्यक्तिव्यक्तीमध्ये, वर्गावर्गामध्ये, जातीजातीमध्ये, देशदेशामध्ये स्वार्थाचा झगडा चालू आहे. परस्परवहल द्वेष आणि हिंसा याचें भयकर दर्शन होत आहे. अशा अवस्थे-मध्ये इतक्या थोड्या काळात जमिनीचा प्रश्न मुदण्याच्या दृष्टीनें मिळालेली जमीन अगदीं थोडी असली तरी इतक्या मोठ्या प्रमाणात भूदान यज्ञात जमीन मिळणें कसें संभवनीय होतें ?

मनुष्यात ज्याप्रमाणें लोभ, हिंसा आणि द्वेष दिग्गून येतो, त्याप्रमाणें त्याच्यारोबर च त्याच्यात आत्मत्यागाची स्वाभाविक प्रवृत्ति असते असें

दिसून येईल. आपल्या जीवनातून हळूहळू हिंसा, द्वेष आणि लोभाचा नाश करून अहिंसा आणि प्रेमाची प्रतिष्ठा व्हावी याकरिता मनुष्य सतत प्रयत्न करीत आला आहे. मनुष्य आणि पशु यामध्ये हाच मुख्य भेद आहे. पशु प्रारंभी जसा होता तसाच अजून हि आहे. परंतु हिंसाशक्तीचा नाश आणि प्रेमशक्तीचा विकास करून मनुष्याने आपल्यात अद्भुत परिवर्तन केले आहे यातच मनुष्याच्या सस्कृतीचा वास्तविक विकास सिद्ध झाला आहे. आफ्रिकेतल्या निग्रिड जंगलात मनुष्याचा जो नमुना दृष्टीस पडतो, अदमान येथील महान अरण्यात 'जरवाज' नावाच्या मनुष्यजातीची जी हिंस्र मूर्ति दिसून येते, त्यावरून वर सांगितलेल्या उक्तींची सत्यता दिसून येईल. मानवसस्कृतीच्या इतिहासात कित्येकांची आपल्या प्रेम आणि आत्मत्याग या वृत्तींची येथपर्यंत उन्नति झाली होती की त्यांना 'नरनारायण', 'ईश्वराचे अवतार' अशा तऱ्हेच्या सत्ता प्राप्त झाल्या. असे थोडेच अपवादात्मक लोक होऊन गेले, परंतु सामान्य क्षेत्रात प्रेम आणि अहिंसा स्थापन करण्याच्या बाबतीत मानवसस्कृतीचा विकास अजूनपर्यंत हि आपल्या कुटुनाइतकाच मर्यादित आहे. म्हणून, साधारण मनुष्यामध्ये त्याग आणि प्रेमाचा विकास नेहमी दिसून येतो खरा, परंतु तो आपले कुटुंब, आपले स्वकीय एवढ्यापुरताच मर्यादित असतो. लोक आपल्या आप्तस्वयीयाकरिता किती तरी त्याग, किती तरी दुःख सोसायला नेहमी तयार असतात. प्रत्येक घरी प्रेम आणि त्यागाची वृत्ति किती तरी प्रमाणात विस्तार पावलेली दिसून येईल. मातापिता आपल्या मुलामुलींकरिता, मुले आपल्या आईवडिलांकरिता, स्त्री पतीकरिता, पति आपल्या स्त्रीकरिता जो आत्मत्याग, जे दुःख, कष्ट सहन करू शकतात ते पाहिल्यावर मन विस्मित होऊन जाते. जर मनुष्य सर्व गावालाच आपले कुटुंब मानू शकेल, जर मनुष्य गरिबाला आपल्या कुटुंबातला एकजण, दरिद्री भूमिहीनाला आपल्या कुटुंबातला आणखी एक अशभागि मानू लागेल तर भूदान यज्ञ अविलंबेकरून पूर्ण यशस्वी होईल. सस्कृतीचा इतिहास पाहिला तर असे दिसून येईल की, मनुष्याने ज्या अनेक सत्यानिर्माण केल्या त्यात कुटुंबसंस्था ही फार मोठी आहे. कुटुंबामधे दुसऱ्याकरिता त्याग आणि दुःख, कष्ट सहन करण्याचे शिक्षण मनुष्याला मिळते. आपला स्वतःचा विकास आपल्या कुटुंबाइतका विस्तृत करण्याचे

शिक्षण त्याच्या मिळते. दुसरी व्यक्ति ही आपलाच भाग आहे असे समजण्याची शक्ति त्याला येते. परंतु मानससंस्कृतीची प्रगति अजून हि एवढ्यापुरतीच सीमित राहिली आहे. कारण मनुष्याला आपल्या परिवाराकरिता आत्म्याचा वारसा देणे, आपल्या परिवाराएवढे आपण मोठे आहो असे मानण्याचे जे शिक्षण मनुष्याला मिळाले ते आपल्या परिवारापुरतेच, आपल्या मुलांसाठीच न मर्यादित राहिले. आपल्या गावाइतके, आपल्या समाजाइतके, विस्तृत झाले नाही. म्हणून भूदान यज्ञाचा उद्देश मानससंस्कृतीला-प्रथमतः निदान भारतीय संस्कृतीला-एवढ्या उच्च पातळीवर नेणे हा आहे. भूदान यज्ञाचा उद्देश आपल्या कुटुंबाच्या सीमेचा विस्तार करून त्याच्या प्रेमाच्या आणि त्यागाच्या क्षेत्राचा हि विस्तार करणे हा आहे. गावालाच, सर्व समाजालाच आपला परिवार मानणे आणि दरिद्री भूमिहीनाना आपला सहावा मुलगा मानणे हे भूदान यज्ञाचे ध्येय आहे. म्हणून तिनोबा म्हणतात, “मी आपल्याजवळ एवढेच मागतो की, आपण आपल्या मुलावर जेवढे प्रेम करता, त्याचे पालनपोषण करता, तसेच प्रेम तुम्ही दुसऱ्याच्या मुलांसाठीच करा.” मनुष्याच्या आत्म्याची शक्ति, त्याचे प्रेम, आत्मत्यागाची शक्ति यांना सीमा नाही. परंतु सध्याच्या काळात आपले कुटुंब आणि परिवार यांच्या सीमेतच ती सुप्त राहिली. ही सुप्त शक्ति कशी जागृत करायची ?

ही सुप्त शक्ति जागृत करायची असेल तर प्रथम जनमानसात चिंतन-क्रांति, विचार-क्रांति होणे जरूर आहे. व्यक्तिगत संपत्ति मानण्याच्या पायावरच सध्याची समाज व्यवस्था उभारलेली आहे. म्हणून जेव्हा विचार-क्रांति होईल, लोकांच्या मनातून मालकीची कल्पना नाहीशी होईल, तेव्हाच ही समाजव्यवस्था बदलू शकेल. समाजात ही विचार-क्रांति कशी घडवून आणायची ?

ज्याप्रमाणे आत्म्याची शक्ति अपरिमित आहे त्याप्रमाणेच विचाराची शक्ति हि अमर्याद आहे. एखादा विचार मनुष्याच्या अंतःकरणात असा स्फुरतो की त्यामुळे त्याच्या जीवनात क्रांति होते. असे दिसून येते की, काही काही श्रेष्ठ मनुष्यांच्या विचारात इतकी शक्ति असते की, त्यामुळे दुसऱ्या लोकांच्या जीवनात, एवढेच नाही तर समाजजीवनात हि, अमोल

परिवर्तन होऊन जातं पण असा विचार सत्यावर आधारलेला असावा लागतो भूदान यज्ञात असलेली विचारधारा सत्याच्या पायावर उभारलेली आहे आणि ती भारतीय परंपरेला घडून आहे या विषयात आणखी हि एक गोष्ट नीटपणे समजून घेतली पाहिजे. साधारणपणे धर्मप्रचार करणे आणि क्रांति घडवून आणणे या दोन्ही वेगळ्या गोष्टी आहेत. विनोबा आपल्या चळवळीला 'धर्मचक्रप्रवर्तन' म्हणतात तरी त्याचें आदोलन क्रांतिकारी आहे. पूर्वीचे ऋषि मुनि नेहमी धर्माचें शिक्षण हि देत असत आणि धर्माचा प्रचार हि करीत असत. परंतु युगधर्म आणि कालाचा ओष जाणून त्याच्याशी च धर्मविचार जोडून देणे ही वेगळी गोष्ट आहे. हा क्रांतीचा मार्ग आहे. ही च धर्मचक्रप्रवर्तनाची पद्धति आहे. अर्थात् सत्पुरुष जन्माला येतात आणि आवश्यकतेनुसार धर्मप्रचार करीत असतात हें प्राचीन काळापासून चालत आलेले आहे. परंतु त्यामुळें व्यापक रीतीने हृदयपरिवर्तन झालेलें नाही, पण जेव्हा धर्मविचार कालाच्या ओघाशी जोडला जातो तेव्हा व्यापक हृदयपरिवर्तन घडून येतें. म्हणून च सामुदायिक अहिंसेच्या मार्गानें गांधीजी देशाला नेऊ शकले प्रतिपक्षाचा अहिंसेनें प्रतिकार करणें हे पूर्वी हि घडलेलें आहे, परंतु त्या कालाची मागणी 'स्वराज्य' ही होती. जर गांधीजींनी अहिंसेची स्वराज्याशी जोड केली नसती तर त्यांना आणखी किती अनुयायी मिळाले असते? इंग्रजी सत्ता चळवान् होती, त्यांच्या हातीं आधुनिक शस्त्रें होती आम्ही नि शस्त्र म्हणून अहिंसेच्या च मार्गानें इंग्रजाशी लढाई देणें योग्य होतें. परंतु तेवढ्यानें च भागले नसते. देशाची परिस्थिति याला अनुकूल होती याप्रमाणें आंतरिक धर्मविचाराची शक्ति आणि परिस्थिति या दोन्हींचा संयोग केल्यामुळें गांधीजी देशाला अहिंसेचें शिक्षण देण्यास समर्थ झाले. त्या प्रमाणें च दरिद्री भूमिहीनाला आज जमीन पाहिजे आहे. केवळ ह्या देशातल्या च नव्हे तर सान्या दुनियेंतल्या, विशेषत आशियातल्या, लोकाना जमीन मिळाल्याशिवाय ते कधी हि स्वस्थ बसणार नाहीत. आताची परिस्थिति च अशी आहे. याच्याबरोबर च आज एक धर्मविचार जागृत होत आहे. जमिनीवर सर्वांचा समान अधिकार. भुकेलेल्या भूमिहीन शेजान्याला जमीन दिली पाहिजे. प्रत्येकाने उत्पादक परिश्रम केले पाहिजेत. तेव्हा च जगात शाततेनें समता स्थापन होईल.

उत्पादक श्रमास्य प्रतिष्ठा मिळाली पाहिजे. जर हजार पांचशें वर्षांपूर्वी या धर्मविचाराचा प्रचार केला असता तर तो कोणी ऐकला नसता. परंतु आजची परिस्थिति हा धर्मविचार ऐकायला आणि त्याचे अनुसरण करायला अनुकूल आहे. ही धर्मविचाराची शक्ति आणि वर्तमानपरिस्थितीची शक्ति या दोन शक्ति एकत्र झाल्या आहेत. बाहेरच्या परिस्थितीमुळे हा धर्मविचार हृदयावर सहज प्रभाव पाडू लागला आहे आणि त्यामुळे हृदयात परिवर्तन हि होऊ लागले आहे. आणि हृदयपरिवर्तन झाल्याच्या योगाने तिचा बाहेरच्या परिस्थितीवर हि प्रभाव पडत आहे. अशी एकाची दुसऱ्यावर क्रिया-प्रतिक्रिया होत आहे, ज्याप्रमाणे पळ्यापाखून धीज आणि पुन्हा बीजापासून पळ तशी ही स्थिति आहे.

परंतु ही विचारधारा समाजात व्यापक रीतीने सुपतिष्ठित होण्याकरितां आणखी एका गोष्टीची जरूरी आहे. ती म्हणजे ह्या विचारधारेचा कोण प्रचार करित आहे ही. एखाद्या व्यक्तीचे जीवन अत्यंत शुद्ध असेल तर ती व्यक्ति दुसऱ्याचे हि जीवन शुद्ध आणि उन्नत करू शकते. जगामध्ये केवळ एक हि अत्यंत शुद्ध सत्याग्रही असेल तर त्याचा प्रभाव सान्या जगावर पडू शकेल आणि सान्या जगाने हृदय त्याच्या प्रभावाने थिरकवून जाऊ शकेल. पण त्याच्या अंतःकरणात सान्या दुनियेवर प्रेम असले पाहिजे. आपल्यामध्ये मधूनमधून अशा लोकांनी अवतार घेतला आहे. जगाने कल्याण एवढे न त्याचे ध्येय, एवढी न त्याची इच्छा. त्याच्या जीवनात दुसऱ्याचे सुख सावण्याकरिता आत्मत्यागाहून दुसरे काही नाही. ज्याचे प्रेम सर्वव्यापी होऊन गेले आहे, आणि जो 'आत्मोपम्युद्धि' सपन्न अर्थात् जो सर्वा जीवांचे सुखदुःख ते आपले न स्वस्तदुःख असा अनुभव करतो आणि जो सर्वान समदर्शी आहे तो न खरा सत्याग्रही. अशा मनुष्याला आपण महापुरुष, महात्मा वगैरे शब्दांनी गौरवून आपल्या अंतःकरणातली त्याच्याविषयीची श्रद्धा दाखवीत असतो. अशा मनुष्याने आयाहन केल्यावर, त्याचे दर्शन झाल्यावर, त्याची वाणी कानावर पडल्यावर आपल्या अंतःकरणातली त्यागवृत्ति वाढू लागते, आमच्यातली सुप्त शक्ति जागृत होते, आमच्यात असलेल्या संचितपणाचे बंधन तुटून जाते आणि आमच्या अंतःकरणातली क्षीण झालेली च्योति उजळू लागते. लोकांनी जो विचार

ग्रहण करावा म्हणून असा माणूस जेव्हा आवाहन करतो तेव्हा लोकांच्या जीवनावर त्याचा सत्वर अपूर्व प्रभाव पडतो. त्यांना लोकाना दुःसकट सहन करण्याचें आवाहन केलें तर हजारों लोक त्याग करायला तयार होतात, लोककल्याणाकरिता पुढें सरतात आणि समाजात क्रांति घडवून आणतात. अशा तऱ्हेचा एक महापुरुष आपल्यामध्ये नुकताच होऊन गेला. त्याचें नाव म. गांधी. त्याच्या आवाहनांनें सारा भारत त्यागाला आणि दुःख, कष्ट सहन करायला उभा राहिला. तो महापुरुष निघून गेला. आज तोच त्याचे सर्वश्रेष्ठ अनुयायी आचार्य विनोबा भावे यांच्या रुपांनें पुन्हा अवतरला. म्हणून त्यांनीं प्रवर्तन केलेला विचार इतरांच्या थोड्या दिवसात सर्प बर्गांतले, सर्प थरांतले लोक ग्रहण करीत आहेत. देशातल्या लहान मुलापर्यंत भूदान-यज्ञाचा संदेश पोचला आहे थोड्याच दिवसात देशातल्या अनेक ठिकाणी याची क्रांतिकारक हवा निर्माण झाली आहे. आमच्या महान् समस्येच्या मानांनें अगदीं अल्प असली तरी अगदीं थोड्या दिवसात लोकांनीं प्रेमानें ४० लक्ष एकर जमीन त्यांच्या हातात सोंपविली आहे

या विषयाचें आणखी हि गर्भारपणें चिंतन आणि मनन करणें जरूर आहे ही जी महात्मा आणि महापुरुष यांची वर गोष्ट सांगितली ती सर्रासर पाहता काम आहे ! आत्मा अनंतगुणसंपन्न आहे. आत्मा अनंत-शक्तिपूर्ण आहे. काल आणि परिस्थितींनें उत्पन्न झालेल्या समस्या सोडविण्याकरिता एखादा गुण किंवा शक्ति याचा विकास होण्याची आवश्यकता असते. त्या शक्तीचा वा गुणाचा पूर्वी आविर्भाव झालेला नसतो. जरूर पडते अशा वेळीं आत्म्याचा विकास घडून येतो, आणि मनुष्याच्या अंतःकरणात त्या शक्तीचा व गुणाचा उदय होतो. त्या शक्तीला अंत नाही. जेव्हा कारण पडेल तेव्हा आत्म्याच्या त्या वेळीं जरूर असलेल्या गुणाचा विकास होतो आणि समाजाचें कार्य चाटू राहतें. आत्म्याचे जे गुण वा शक्ति आजपर्यंत प्रकट झाल्या आहेत तेव्हाच अतिरेक्या; त्यापेक्षा नवीन गुण किंवा शक्ति आढळणार नाहीत असे म्हणणें सुसुचितता आणि अज्ञान यांचें चोतक आहे. आत्म्याचे गुण आणि शक्ति यांच्या आविर्भावालाच विनोदानी 'अपतार' असें नाव दिलें आहे. ज्या युगपुरुषाच्या माध्यमातून हे गुण आणि शक्ति यांचा विकास आणि उदय होतो तो

वास्तविक अन्तार नाही. तो निमित्तमात्र. त्रिगोत्र म्हणतात, “अवताराचा अर्थ हा की, मनुष्याच्या अंतःकरणात शक्तीच्या आविर्भाव होणे. ज्या ठिकाणी सत्यनिष्ठा प्रकट व्हायची होती त्या ठिकाणी तिने रामचंद्राचें रूप घेतलें ज्या ठिकाणी निष्काम कर्मयोग प्रकाशित व्हायचा होता त्या ठिकाणी तिने श्रीकृष्णाचें रूप घेतलें. बुद्धामध्ये कर्णेची मूर्ति अवतरली म्हणून आम्ही बुद्धाला अन्तार मानतो. आम्ही इद्रियाचे दास आहो म्हणून मनुष्याला च अन्तार मानतो इद्रियाना ग्रहण करण्याकरिता फाही मूर्तीची आवश्यकता असते म्हणून मूर्ति निमाण झाली वास्तविकपणे राम, कृष्ण वा बुद्ध हे अन्तार नाहीत. सत्यनिष्ठा, निष्काम कर्मयोग, भूतदया याचे अवतार त्या त्या क्षेत्रात झाले. ज्या ठिकाणी अशा प्रकारे मानवतेची शक्ति प्रकट झाली त्या ठिकाणी च अवतार झाला. मानव त्याच्या मूर्तीची पूजा करू लागला. त्यामुळे उपासनेची सोय झाली. परंतु देह हा अवतार नाही. मानवाच्या अंतःकरणात प्रकट झालेली भावना ही च रता अवतार. जसजसा आर्थिक, आध्यात्मिक विकास होत जाईल, तसतसा उत्तरोत्तर श्रेष्ठ अवताराचा आविर्भाव होऊ लागेल. ही च समाजविनासाची प्रतिया आहे. इज्रानें हिंदुस्थानात येऊन आपलें राज्य स्थापन केलें ही एक विचित्र गोष्ट दिसून येते. त्यानें सगळ्या देशाला नि शत्रू वेलें. तेव्हा त्याच्यापुढें एक समस्या उभी राहिली. एक तर देशानें कायमचें इज्रजाचे गुलाम होऊन राहावें, नाही तर आपली शक्ति तरी प्रकट करावी, ज्या शक्तीच्या योगानें शत्रूाचाचून सड्डाला तोंड देण्याची शक्यता व्हावी आणि देश स्वतंत्र व्हावा. परिस्थितीमुळे त्याचे प्रयोजन दिसून जालें तेव्हा अहिंसक प्रतिकार आणि सत्याग्रह याचा आविष्कार झाला. म. गांधी त्याचे निमित्तमात्र झाले. मी कित्येक वेळा म्हटलें आहे की, म. गांधी पुढें आले नसते तर त्याच्या ठिकाणी आपली कोणी तरी उभा राहिला असता. परंतु ह्या सत्याग्रहशक्तीचा आविष्कार झाला असता च असता. ह्या शक्तीच्या आविष्काराची आवश्यकता होती. कारण फालाची आणि परिस्थितीची ती मागणी होती. लोकानी पाहिलें की अहिंसा ही एक महान् शक्ति आहे, जिच्या साहाय्यानें एवढ्या मोठ्या साम्राज्यवादी राष्ट्राशी सामना देणें शक्य झालें आणि इज्रजाला हिंदुस्थान सोडून जावें लागलें त्यामुळे एक चमत्कार घडून आला. अत्याचार करणारे

आणि ज्याच्यावर आत्म्याचा झाला ते याच्यामध्ये प्रेमाचा सबंध स्थापित झाला. अत्याचारी आता पुढे अत्याचारी राहिले नाहीत. दोघामध्ये बहुमात्र स्थापन झाला. याप्रमाणे अहिंसा शक्ति प्रकट झाली आणि तिच्यामुळे आपल्याला स्वातंत्र्य प्राप्त झाले. स्वातंत्र्याकरिता अनक देशांनी अनेक तऱ्हेचे प्रयत्न केलेले आहेत पण अहिंसेचा प्रयत्न हा हिंदुस्थानचा विशेष आविष्कार आहे. कारण त्यामुळे मनुष्यहत्यातली नवीन शक्ति प्रकट झाली. स्वातंत्र्य-प्राप्तीनंतर आता हिंदुस्थानात आर्थिक स्वातंत्र्य आणि साम्ययोगस्थापना हे काम उपस्थित झाले आहे. याकरिता आर्थिक क्षेत्रात तदुपयोगी शक्ति प्रकट होणे जरूर आहे; आणि अशी शक्ति आज प्रकट होत आहे.” या शक्तीचे नाव ‘सर्वोदय’. सर्वोदयाच्या स्थापनेकरिता मौलिक शक्तीची जरूरी आहे. ती आज सत विनोबाच्या माध्यमातून विकास पावत आहे. येथे विनोबा निमित्तमात्र आहेत. म्हणून असे म्हणणे योग्य नाही की, जे आज-पर्यंत झाले नाही ते यापुढे भविष्यकाली कसे घडून येईल ?

या विषयाचे आणखी एक प्रकारे विवरण करणे शक्य आहे. जेव्हा याप्रमाणे आत्म्याच्या शक्तीचा आविर्भाव होण्याचे प्रयोजन असते तेथे परमेश्वर त्याकरिता एक मंत्र देत असतो. विनोबा म्हणतात, ‘या मंत्राचा अवतार हाच वास्तविक अवतार. ज्या विशिष्ट मनुष्याच्या माध्यमातून हा मंत्र फलद्रूप होतो त्याला आपण अवतार मानतो, परंतु वास्तविक वास्तव तो निमित्तमात्र.’

जेव्हा असे दिसून आले की, देशाच्या सर्व दुःखांचे मूळ पारतंत्र्य आहे, आणि केवळ लहान लहान दुःखे दूर करून भागणार नाही, तेव्हा दादाभाई नकरोजींनी देशापुढे स्वराज्याचा मंत्र ठेविला. तेव्हापासून या मंत्राची साधना सुरू झाली. परंतु एक महान् शक्तिशाली राष्ट्र देशावर राज्य करित होते, त्याच्या हाती शस्त्र होते आणि त्याने या देशाला निःशस्त्र करून टाकले होते. तेव्हा म. गांधींनी सामुदायिक अहिंसेच्या पावानर ‘भारत छोडो’ या मंत्राचा उच्चार केला. तो मन विराड् जन-
आदेशान्त, परिणत, झाले. मरणाजें ते दारून, त्याच्याकरिता, अस्य हे

प्रयत्न केने घाट्टे की, हें आदोन्न दावून टाकलें गेलें. परंतु रारें पारता तसे शांते नव्हतें. मंत्र यधीं हि दाखला जात नाहीं. तो मंत्र पुन्हा शक्तिशाली होऊन प्रकट होतो सूर्याच्या किरणाप्रमाणें तो सूर्य टिकारणी पोहोचतो आणि सर्वांच्या हृदयात प्रवेश करतो. या टिकारणी हि तसें न घटलें. या महान् मंत्रोच्चारानें पांच वर्षांत इंग्रजांना भारत सोडवें लागलें. मंत्र पल्लूप झाला आणि आम्हाला स्वराज्य मिळालें. एका मंत्राची पूर्तता झाली आणि परमेश्वरानें आम्हाला दुसरा मंत्र दिला आहे. समाजाचें कार्य याप्रमाणें चालतें.

अशा प्रकारें मंत्राच्या तत्वाचें विवरण करताना विनोबा म्हणतात, “परमेश्वराचें एक परमतत्त्व आहे. या तत्त्वापासून मंत्र स्फुरण पावतो. मंत्रापासून महापुरुषांना प्रेरणा मिळते, महापुरुषांच्या विचारापासून समाजाला चेतना मिळते, परमेश्वराची प्रेरणा हें च मंत्राचें मूळ. मंत्राच्या च रूपानें परमतत्त्व प्रकट होतें. एका अवताराचें कार्य पूर्ण होऊन गेल्यावर दुसरा अवतार होतो. त्यापासून त्या काळी विश्वाला तेज प्राप्त होतें. ही ईश्वराची लीला आहे. श्रीरामचंद्राच्या काळी एक मंत्र आला. कृष्णाच्या काळी दुसरा, बुद्धाच्या काळी तिसरा मंत्र आला. याप्रमाणें मंत्रामागून मंत्र प्राप्त होऊन पृथ्वीची उन्नति होत आली आहे

“एक मंत्र दुसऱ्या मंत्राला जन्म देऊन निघून जातो, ज्याप्रमाणें बीजापासून फळ आणि फळापासून बीज उत्पन्न होतें एक बीज लुप्त होऊन गेल्यावर आणखी एक बीज अकुरित होतें. त्याप्रमाणें एक मंत्र पूर्ण झाल्यावर दुसरा मंत्र प्रकट होतो पृथ्वीवरील कोणती हि वस्तु नाश पावत नाहीं असा विज्ञानाचा सिद्धान्त आहे स्वराज्यमंत्ररूप अवताराची पूर्तता होऊन गेली तेव्हा म. गार्गीनीं आणखी एक मंत्र देशाला दिला. तो मंत्र पूर्वी च तयार करून ठेविला होता. त्याचें नाव ‘सर्वोदय’. त्या मंत्राचें बीज स्वराज्यआदोलना मध्ये च वेरलें गेले होतें स्वराज्यप्राप्तीनंतर त्याला अकुर कुटला आहे ”

सर्वोदयाचे रूप विराट् आणि व्यापक आहे. त्याचा एकेक भाग घेऊन आपण काम करू शकतो भूमिसमस्या सर्वोदयाचा पाया आहे. आज विनोबांनीं भूदान यज्ञाचा मंत्र देशाला दिला आहे

(१३) भारतांत आत्मज्ञानाचा विकास

या प्रसंगी आणखी एक विषय गभीरपणे समजून घेवला पाहिजे. भूदान-यज्ञ हा सत्यावर आधारलेला एक महान् विचार वा सिद्धान्त आहे; आणि तो विचार देशाच्या वर्तमान स्थितीत उत्तम आनंदकर आहे, तिला अनुकूल आहे. शिवाय या भूदान-यज्ञाचा प्रवर्तक आणि प्रचारक एक आत्मत्यागी आणि विश्वप्रेमी सन्वासी महापुरुष आहे. हीं तीन कारणें एकत्रित झाल्यामुळे इतक्या थोड्या दिवसांत भूदान-यज्ञाची इतकी प्रगति झाली. नाही तर हें शक्य होतें काय ? याशिवाय हें घडून येण्याला जाणरी काही कारण आहे काय ? होय, आहे. भारतान्या स्वभावात असें एक वैशिष्ट्य आहे कीं, त्यामुळे हिंदुस्थानातील सामान्य जनता भूदान-यज्ञाचें तत्त्व सहजपणे ग्रहण करू शकते. तो स्वभाव म्हणजे भारताचें हृदय. अर्थात् भारतीय लोकांचें अतःकरण निर्मल आणि अविभूत आहे. न. गांधी असें म्हणत असत आणि विनोबा हि तसें च सांगतात त्यामुळे भूदान यज्ञाचा विचार सामान्य लोकांना इतक्या सहजपणे आणि इतक्या अल्प कालात समजावून देणें शक्य झालें, आणि इतक्या सहज त्यांच्या हृदयाला त्यानें स्पर्श केला. हृदय पवित्र आणि अविभूत असण्याचे लक्षण कोणतें ? आपण आपल्या बुद्धीनें एखादा विषय समजू शकतो, परंतु एखादा सद्बिचार समजल्यावर किंवा त्याच्यासंबंधीं ज्ञान प्राप्त झाल्यानंतर लोक तदनुसार आचरण करीत नाहींत. ज्याचें हृदय स्वच्छ आणि निर्मल आहे अशी व्यक्ति मात्र एखाद्या प्रश्नाचें ज्ञान प्राप्त झाल्यावर त्याचरोबर च तदनुसृत आचरण करू लागते. इतके दिवसपर्यंत ज्या कोणी व्यक्ति याप्रमाणें आचरण करीत नव्हत्या याचें एखाद्या कारण हें होतें कीं, आजपर्यंत यासंबंधींचें त्यांना ज्ञान नव्हते. तेव्हा ते अज्ञानी होते. परंतु ज्याचें हृदय निर्मल आणि स्वच्छ नाहीं अशा व्यक्ति त्यांना समजावून दिल्यावर, त्यांची बुद्धि ती मोडू जरी समजली तरी ते तदनुसृत आचरण करू शकत नाहींत. या विषयातलें त्यांचें जे ज्ञान असतें तें केवळ शाब्दिक ज्ञान असतें. असें ज्ञान त्यांच्या हृदयावर सहज प्रभाव करीत नाहीं. दुसरा हि आपल्याप्रमाणें च आहे असे पाहणे आणि त्याच्याशी तदनुसृत आचरण करणें ही 'आत्मौपम्य' वृत्ति. शेजाऱ्याला आपल्या-

प्रमाणें पाहणें आणि त्याच्याशी वागणें हें सर्वोदयाचें मूळ तत्त्व आहे. आणि ती च भूदान यज्ञाची प्रेरक भावना आहे. आपण आपल्या केवळ देहात च हीमायुद्ध आहों असें समजतां. पण तें चरोचर नाही. आपला शेजारी, एवढें च नव्हे तर सपें समाज, आपलें च व्यापक रूप आहे असें मानणें हें सर्वोदयाचें सार आहे. साधारणपणें भारतीय मनुष्याचें हृदय निर्मळ आणि शुद्ध आहे. परंतु त्याचें आत्मज्ञान उकुचित राहिलेलें आहे. कारण त्याला आत्मज्ञानाच्या व्यापकतेचें शिक्षण दिलें गेलेलें नाही.

आपल्या ऋषिमुनींनीं व्यक्तिगत धर्माचें शिक्षण दिलें परंतु सामुदायिक धर्माचें शिक्षण दिलें नाही. म्हणून भारताचें हृदय रक्तच ध निर्मळ असून हि भारताकडून इतके दिवसपर्यंत सामुदायिक क्षेत्रात आत्मज्ञानाच्या धर्माचें आचरण करणें संभवनीय झालें नाही. पितृत्वा म्हणतात, “मी रोडोपाडी जाऊन एक च गोष्ट समजावून देत आहे. तिचें सार हें की, आपल्याला देहापुरतें च मर्यादित समजू नका. हिंदुस्थानात अशा तऱ्हेनें वेदान्ताचा प्रचार कमी झालेला नाही. आत्मा सर्वव्यापक आहे ही गोष्ट तर देशातल्या सर्व लोकांच्या मुर्ती आहे, परंतु शाब्दिक ज्ञान ही एक गोष्ट आणि त्या विचाराचें जीवनात आचरण ही दुसरी गोष्ट आहे. भारतात शाब्दिक ज्ञान इतकें दूर पोहोचलें आहे की, केवळ मनुष्यात च नव्हे परंतु प्राणिमात्रात हि एव च आत्मा विराजमान आहे असें मानलें जातें. परंतु व्यवहारात आत्मा इतका उकुचित आहे की, आपण केवळ आपला च देह आणि त्याच्याशी संबंधित आत्मस्वर्गाय लोक याहून भिन्न दुसऱ्या कोणाची चिंता करीत नाही. आचरणात भारताचें आत्मज्ञान इतकें उकुचित झालें आहे. आई आपल्या मुलाकरिता त्याग करते कारण ती आपल्या मुलामधें आपलें स्वरूप पाहते. तिचें आत्मज्ञान तिच्या मुलापर्यंत च मर्यादित असतें. आई आपल्या मुलावर प्रेम करते परंतु दुसऱ्याच्या मुलावर तिचें प्रेम असत नाही कारण त्या मुलामधें तिळा आपल्या आत्म्याचा अनुभव येत नाही. ती तोंडानें आत्मज्ञानाच्या गोष्टी बोलेल, परंतु अनुभवात मात्र तिचा आत्मा तिच्या मुलापुरता च मर्यादित असतो. सख्खतामधें गुलाल सतान किंवा सतति म्हणतात. सतति म्हणजे विस्तार. आई समजते की, आपलें सतान आपला च विस्तार आहे, आपलें च रूप आहे. एवढ्यापुरतें तिचें आत्मज्ञान

मर्यादित आहे, परंतु यापुढे तिला असे ज्ञान होणे जरूर आहे की, आपलें रूप इतकें लहान नाही, तें व्यापक आहे.” आज भूदान यज्ञाच्या मार्फत हिंदुस्थानातल्या लोकांना त्यांच्या आत्मज्ञानाचा विस्तार करण्याचें शिक्षण मिळत आहे. आणि म्हणून ज्या ठिकाणी अत्यंत निष्ठेने कार्य झाले आहे त्या ठिकाणी अतिशय लोकर भूदान यज्ञाचे तत्त्व अतःकरणापासून ग्रहण केले गेले आहे त्यांच्या मार्गे म. गांधींची विचारधारा जरूर आहे. सरोवर पाहता म. गांधींनी दिलेल्या शिक्षणाच्या पायावरच हे मंदिर उभारलेले आहे.

भारतात आत्मज्ञानाच्या प्रकाशासमर्फी प्रिनोमा पुढे म्हणतात, “माची श्रद्धा अशी आहे की, आमच्या हृदयात काही प्रिवाड नाही तसें काही असतें तर भूदान यज्ञाचा इतका व्यापक प्रचार झाला नसता म्हणून मला वाटतें की, भारताचें हृदय स्वच्छ, शुद्ध आणि निर्मळ आहे परंतु आमचें आत्मज्ञान मात्र सकुचित होऊन गेले आहे मुलाचें हृदय स्वच्छ आणि निर्मळ असतें, परंतु त्यांना ज्ञान असत नाही त्यामुळे ते दुसऱ्याला त्रास देऊ शकतात. एखादें कुत्रें दुसऱ्या कुऱ्याच्या तोंडातून भाकरी काढून घेऊ शकतें कारण त्याचें आत्मज्ञान अत्यंत सकुचित असतें. त्याला पक्ष आपल्या देहाचें ज्ञान असतें, आत्म्याचें असत नाही. मुलाची हि अवस्था अशीच आहे केवळ खाण्याच्या गोष्टीपुरतेंच मुलाचें ज्ञान. त्याचें हृदय निर्मळ असलें तरी त्यांना आत्म्याचें ज्ञान नाही ज्या ठिकाणी त्यांना आत्म्याचें ज्ञान शिकवून दिलें जातें त्या ठिकाणी ते सत्तर ग्रहण करू शकतात मी पाहिलें आहे की, आपली वस्तु दुसऱ्याला दिली पाहिजे जसें आत्मज्ञानाचें शिक्षण ज्या ठिकाणी आईराप आपल्या मुलांना देतात तेथें मुलांना दुसऱ्याला देण्यात आनंद वाटतो. जन्म झाल्यासरोवर मूल देहापुरतेंच मर्यादित असतें. देहापेक्षा अधिक मोग्याची तें भावना करू शकत नाही, कारण त्याला आत्म्याचें ज्ञान असत नाही. परंतु जेव्हा त्याला आत्म्याचे ज्ञान करून दिलें जातें तेव्हा मूल तें सहज ग्रहण करू शकतें त्याला सहकाराची आवश्यकता आहे. त्याप्रमाणेच भारताचें हृदय शुद्ध आणि निर्मळ आहे, परंतु त्याला सहकाराची जरूरी आहे. भारतमासीयाना हें समजून देण्याची आवश्यकता आहे की, ‘हे भाई हो, तुम्ही आपल्याला देहापुरतेंच मर्यादित राहाले आहे,

तें चूक आहे. सारा समाज आत्म्याचें व्यापक रूप आहे. आपली च सतति आहे' ही गोष्ट समजून दिली तर लोक सहज समजून जातात असा माझा अनुभव आहे.”

भारतीयांच्या आत्मज्ञानासंबंधी विनोबांच्या दोन प्रवचनातला भाग बर उद्धृत केला आहे. त्यामध्ये काही दोष आहे, औचित्य नाही, असें कोणी म्हणणें शक्य आहे. तें असें की, विनोबा एके ठिकाणी म्हणतात : “ भारतात वेदान्ताचा प्रचार कमी नाही. आत्मा सर्वव्यापक आहे ही गोष्ट तर देशातल्या सर्व लोकांच्या मुखात आहे. केवळ मनुष्यामध्ये च नाही. तर प्राणिमात्रामध्ये एव च आत्मा विद्यमान आहे. परंतु तें केवळ शाब्दिक ज्ञान आहे म्हणून त्याचा हृदयावर प्रभाव पडत नाही.” परंतु दुसऱ्या ठिकाणी ते म्हणतात, “ आमचें आत्मज्ञान सजुचित होऊन गेलें आहे, परंतु भारताचें हृदय स्वच्छ, शुद्ध आणि निर्मळ आहे म्हणून भूदान-यज्ञाच्या विचारामार्फत भारतातल्या सामान्य लोकांना आत्मज्ञानाचें शिक्षण देता च त्यांच्या हृदयावर त्याचा शीघ्र प्रभाव होत आहे. जरा गभीरपणें समजून घेण्याचा प्रयत्न केला तर ह्या दोन्हीमध्ये काही विरोध नाही असें दिसून येईल. आत्मा सर्वव्यापक आहे असें शिक्षण देणें वा ज्ञान होणे ही एक गोष्ट आणि या आदर्शानुरूप जीवनातल्या प्रत्येक क्षेत्रात आचरण करण्याचें शिक्षण देणें ही वेगळी गोष्ट आहे. आईनें केवळ मनुष्यात च नव्हे तर प्राणिमात्रात हि एक च आत्मा आहे असें आपल्या मुलाला शिक्षण दिलें तरी दुसऱ्या प्राण्याला त्रास देण्यात त्याला काही वाटत नाही. परंतु आई जर मुलाला असें शिक्षण देईल की, आपला जिजस दुसऱ्याला दिल्याशिवाय राऊ नये, तर मुलगा त्याप्रमाणें आचरण करू लागतो. साधारणपणें महान् आध्यात्मिक ध्येयाचें शिक्षण दिलें तर मनुष्याला तें तो तोंडानें बोलू शकला वा मनात समजू शकला आणि त्याचें हृदय स्वच्छ, शुद्ध आणि निर्मळ असलें तरी तें ध्येय आपल्या जीवनाच्या व्यावहारिक क्षेत्रात आणण्याचें शिक्षण तो सहज घेऊ शकत नाही. आत्मज्ञानाचें महान् ध्येय कशा प्रकारें जीवनात आचरावे याचें शिक्षण देणें याचा च परा अर्थ आत्मज्ञानाचें शिक्षण म्हणून भारतात वेदान्ताचा व्यापक प्रचार झालेला असून हि आणि भारताचें हृदय स्वच्छ आणि निर्मळ असून हि वेदान्ताचें

ज्ञान केवळ शाब्दिक राहिले. परंतु जेव्हा भूदान-यज्ञाच्या विचारामार्फत भूदान-यज्ञाच्या शिक्षणाचा प्रचार होऊ लागला त्याचरोबर ते आत्मज्ञान भारत इतक्या लोंकर आणि इतक्या सहजपणे आपल्या व्यावहारिक जीवनात प्रदण करू शकला.

(१४) क्रांतीच्या विकासाचा क्रम

क्रांतीचा तीन पायऱ्यांनी विकास होतो. प्रथम विचारात, नंतर शब्दात आणि शेवटी आचरणात. आणखी हि तीन प्रकारांनी क्रांतीची परिणति घडत असते. ती प्रथम कोणा एखाद्या विशेष व्यक्तीच्या जीवनात, नंतर आणखी काही व्यक्तींच्या जीवनात आणि शेवटी सर्व समाजात दृढपणे प्रस्थापित होते. अर्थात् प्रथम हृदय-परिवर्तन, नंतर जीवन परिवर्तन आणि शेवटी समाज परिवर्तन होत असते. विनोबांनी त्यांच्या एका भाषणात यासबर्धी फार सुंदर त्रिवेचन केले आहे : “ कोणती हि क्रांति प्रथम विचारात घडून येते, नंतर ती शब्दाने प्रकाशित होते तेव्हा ती सफलरूप असते आणि शेवटी आचरणात तिचा विकास होतो. आचरण हि प्रथम व्यक्तिगत असते आणि नंतर सामूहिक होते, आणि शेवटी त्याच्यावर सर्व समाजाची मोहर केली जाते. सर्व समाज त्याला मान्यता देतो. याप्रमाणे धर्मविचार प्रथम काहीं काहीं माणसांच्या चित्तात अंकुरित होतो आणि नंतर तो सगल्या समाजाला नमन होतो अथवा कायद्याच्या रूपाने त्याला कायमची प्रतिष्ठा प्राप्त होते. यानुषंगे तो विचार एक धर्मनिष्ठारूप मानला जातो व हृदीसारखा आचरणात येतो. मी एक उदाहरण देतो. आज चोरी करणे वाईट गोष्ट आहे असे मानले जाते. सर्व समाज आणि कायदा हि त्याच्या विरोधी आहे. परंतु चोरीच्या विरुद्ध कायदा आहे म्हणून लोक चोरी करित नाहीत असे नाही. चोरी करण ही समाजविरोधी गोष्ट आहे असे माणसांच्या विवेक-बुद्धीने मानले आहे म्हणूनच धर्मात आणि कायद्यात त्याला स्थान आहे. मुळात अशी विचारधारा नव्हती. परंतु जसजशी नीतिविचाराची स्थापना होऊ लागली तसतशी निष्ठा नाहू लागली. सामाजिक निष्ठेचे हे मी एक उदाहरण दिले आहे. याप्रमाणेच स्वतःच्या जहरीपेक्षा व्यास्त जमीन देवू

नये, जहरीपेक्षा जास्त समग्र करणे उचित नाही, ज्याप्रमाणे चोरी हें पाप आहे, त्याप्रमाणे अधिक समग्र करणे पाप आहे, हा धर्मविचार आपल्यामध्ये प्रस्थापित केला पाहिजे. हा विचार नवीन नाही, पार पुरातन आहे. महर्षींनी आपल्या जीवनात तो आचरिला आहे. हा विचार आपल्या व्यक्तिगत जीवनात ज्यांनी आचरिला असे अनेक महात्मे आणि साधुसुत होऊन गेले. परंतु सामान्य लोकांत चोरीविरुद्ध जशी भावना आहे तितशी तीव्र आणि दृढ भावना समग्रविरुद्ध नाही. अशी मनोभावना आता निर्माण केली पाहिजे. म्हणून मी या आंदोलनाला धर्मचक्रप्रवर्तन असें नाव दिलें आहे. यामुळे हा एक विचार सामाजिक क्षेत्रात प्रस्थापित होईल. असमग्र म्हणजे अपरिम्रह हा केवळ ऋषि आणि साधुसंन्यासी यांनीच आचरण्याचा गुण आहे असें मानलें गेलें आहे. पण आता सर्वसाधारण लोकांचा, ग्रहस्थादिकांचा तो मूलाधार झाला पाहिजे. त्याशिवाय कोणत्या हि रीतीनें शोषण नाहीसें करिता येणार नाही. हा धर्मविचार सामाजिक निष्ठा म्हणून स्थापित केला पाहिजे. त्याचा आरंभ विचारक्रांतीमधें आणि त्याची परिणति सामाजिक क्रांतीमधें होईल.” याप्रमाणें शांतीच्या मार्गानें, सद्भावना जागृत करून, क्रांति घडवून आणणें हें भूदान यज्ञ आंदोलनाचें ध्येय आहे. ते म्हणतात, “मी ज्ञान आणि प्रेम दोगांना एकत्रित आणू इच्छितों. त्यांना सूर्य आणि चंद्र म्हणता येईल. हे ईश्वराचे दोन डोळे आहेत. हे दोन्ही चक्षु एकत्रित झाले म्हणजे तेज परिपूर्ण होईल.”

(१५) भूदान यज्ञाचें मूलतत्त्व आणि सामुदायिक धर्म

हाच भूदान यज्ञाचा मूलगत सिद्धान्त आहे. सर्वोदयविचाराचे मूळ हि यातच आहे. हा अर्पणविचार नाही. तो संपूर्ण जीवनाचा महान् सिद्धान्त आहे, आणि आचरणांत आणण्याचा उपाय हि आहे. थोडक्यात, वैदिक धर्माचें सार यामध्ये जतनीत आहे. तेंच सूत्ररूपानें ईशावास्य मनात साठविलेले आहे

“ईशावास्यमिदं सर्वं यद्विद्वि च जगत्या जगत् ।

तेन त्यक्तेन भुजीथा मा गृध कस्यस्वित् धनम् ॥ ”

जगात जें काहीं आहे तें सर्व ईश्वराचें आहे. तो एकटाच काय तो मालक. हें जाणून आपलें जें काहीं आहे तें त्याला अर्पण केलें पाहिजे. आणि त्याच्याकडून जें काहीं मिळेल ते प्रसाद म्हणून घेऊन त्यावर सतृप्त राहिलें पाहिजे. येथें आपलें काहीं नाहीं, सारें भगवताचें आहे, ही भावना जीवनात प्रतिष्ठित केली पाहिजे. जी व्यक्ति याप्रमाणें आपलें जीवन घालवू लागेल ती कोणाच्या हि' घनाचा अभिलाष धरणार नाहीं. ईश्वरसमर्पण, जें प्राप्त होईल तें प्रसादस्वरूप ग्रहण, द्वेष न करणें, घनाची लालसा न करणें, हा एक स्वयंपूर्ण धर्मविचार आहे, आणि तो साधनेचा हि उपाय आहे. याच्या योर्गे च सामुदायिक धर्मस्वरूपामधें समाजनिष्ठा स्थापना केली पाहिजे. आपल्या देशात अनेक सामुदायिक जन्म घेतला. त्यांनीं ध्यान, जप वगैरेंचें शिक्षण आपल्याला दिलें. परंतु सामुदायिक धर्म काय याचें त्यांनीं शिक्षण दिलें नाहीं. यासंबंधी प्रजासमाजवादी पुढारी श्री. जयप्रकाश नारायण यांनीं जें म्हटलें आहे त्याचा येथें उल्लेख करणें योग्य आहे. " आपण असा प्रश्न करू शकता कीं, तुम्हीं हा जो विषय माडला आहे तो विषय ऋषि-मुनींनीं पुष्कळ आचरला आहे. परंतु त्यामुळें समाजात परिवर्तन का झालें नाहीं ? त्याचें उत्तर असें : त्याचा सिद्धान्त एकागी होता हें त्यांच्या अवशस्वितेचें कारण आहे. त्यांनीं केवळ व्यक्तीकडे पाहिलें. त्यांना वाटले कीं जी काहीं वाईट गोष्ट आहे ती व्यक्तीमधें च आहे. बुद्धाचें म्हणणें असें कीं, तृष्णा हें च दुःखाचें मूल आहे. एका दृष्टीनें तें सत्य आहे. परंतु एक मुलगा राजाच्या घरी जन्माला यावा आणि दुसरा गरिबाच्या घरी जन्माला यावा याचे कारण तर तृष्णा नाहीं ! म्हणून समाजवादी समाज-परिवर्तन करण्यावर आपण जास्त दृष्टि दिली पाहिजे. ऋषिमुनि सर्व काहीं अतःकरणात च आहे असें मानीत, आणि आपण सर्व काहीं बाहेरचें आहे असें मानतो. माझ्या प्रतें ह्या दोन्ही विचारात एकागीपणाचा दोष आहे. ह्या दोन्हींचा समन्वय व्हावा अशी माझी इच्छा आहे. यातलें आपण एक हि सोडून दिलें तर उत्तम समाजरचना करणे शक्य नाहीं. दोन्हींचें ग्रहण केलें तर चांगला समाज स्थापन करिता येणें शक्य आहे."

म. गार्धीनी देशाला सामुदायिक धर्म शिक्षणिला. व्यक्तिगत आणि सामुदायिक जीवन हे एक आणि अविभाज्य आहे, हे समजावून देऊन अहिंसक समाजरचनेच्या ध्येयासाठी देशाला तयार करण्याकरिता त्यांनी विधायक कार्याची व्यवस्था केली. जीवनाच्या एका क्षेत्रात अहिंसा प्रतिष्ठित झाली तर ती दुसऱ्या क्षेत्रात हि प्रसारित झाल्याशिवाय राहणार नाही. देशाचे स्वातंत्र्य मिळविण्याकरिता राजकीय क्षेत्रात अहिंसेचा प्रयोग झाला. परंतु त्या वेळच्या विशेष परिस्थितीमुळे ती अहिंसा दुपेलाची अहिंसा होती, लाचारीची अहिंसा होती. त्यामुळे राजकीय क्षेत्रात अहिंसा प्रस्थापित झाली नाही. आज राजकीय क्षेत्रात ती आचरण करण्याला अवकाश नाही. पण देश आणि काल यांच्या परिस्थितीमुळे भारतात आर्थिक आणि सामाजिक क्षेत्रात अहिंसेचा प्रयोग करण्याचा मुयोग आला आहे. गार्धीच्या मार्गें या महान् कार्याचा भार परमेश्वरानें विनोदार्जीच्यावर ठेवला आहे.

आता प्रश्न असा की, हा सामुदायिक धर्म स्थापन करण्याचा उपाय काय ? आज सामान्य लोकांनी मित्रलेले सरकार स्थापन झालेले आहे. त्याच्यामार्फत हे महान् ध्येय गाठणे सभंकीय आहे का ? पूर्वी च सांगितले आहे की, हा धर्म समाजात प्रस्थापित करावयाचा असेल तर विचार आणि आचार यात महान् काति झाली पाहिजे. विचारक्राति किंवा निष्ठाक्राति घडवून आणणे राज्यशक्तीला शक्य नाही. राज्यशक्ति अनुसरण करणारी मात्र असू शकते, समाजाला मार्गदर्शन करणारी असू शकत नाही. एखादी मौलिक भावधारा निर्माण करणे तिच्या शक्तीपलीकडचे आहे जेव्हा एखादा निचार मनुष्याची विवेकबुद्धि मानू लागते आणि तिचा आचार वर लागते तेव्हा च मात्र सरकार कायदा वरून त्यावर आपला शिक्षा माह शकते आणि दड-शक्तीच्या वळानें त्याला सार्वजनिक कार्यात परिणत करू शकते. यासवधी विनोद म्हणतात, “विचार-प्रचार हे तर पुढाऱ्याचें आणि विचार-प्रवर्तनाचें काम आहे. क्रातिकारक विचार जेव्हा लोक मानू लागतात तेव्हा च सरकार तो अमलात आणण्याची व्यवस्था करू लागते. आणि जर सरकार तसें करणार नाही तर एक सरकार जाऊन दुसरें सरकार येईल. शून्याचें जें मूल्य आहे त्यासारखें च मी सरकारला मूल्य देतां, जनशक्तीश्वरोवर राज्यशक्तीचा योग होतो तेव्हा सरकारची शक्ति मोठी होऊ शकते. जेव्हा

विचार सगळीकडे पसरून हट्ट होतो तेव्हा त्या विचाराला अनुकूल अशी च राज्याची घडण होते. तसे झाले नाही तर काति होते. मार्क्सचा विचार जेव्हा प्रसार पावला तेव्हा लेनिनच्या नेतृत्वाखाली रशियामध्ये काति घडून आली. हसो आणि व्हॉल्टेअर यानी प्रवर्तित केलेल्या विचारक्रांतीमुळे च फ्रान्समध्ये राज्यक्रांति झाली. माझी खात्री आहे, आमच्या विचारप्रणालीच्या पायावर लोकमत सघटित झाले की सरकार तो विचार मान्य करील च. जर करणार नाही तर सरकार खतम् होईल आणि त्याचदळ मला दु.ख वाटणार नाही.”

(१६) सर्वोदयप्रेमी लोकांचें कर्तव्य

कोणी कोणी विनोबाना विचारतात की, ‘तुम्ही बाहेर का राहता ? राज्य चालविण्याची जबाबदारी का पत्करात नाही ?’ याच्या उत्तरात विनोबानी एक मुदर उपमा देऊन समजावून दिलें आहे की, “आमचें काम राज्यशक्तीच्या द्वारा साध्य होण्याचा सभव नाही. राज्य कोणत्या मार्गानें चालावे तो मार्ग सरकारला दाखवून देणें आणि त्या मार्गातल्या अडचणी दूर करून तो मार्ग साफ करणे हें आमचें काम आहे. गाडीला दोन वेल जोडलेले असतात. मी जर तिसरा वेल होऊन तिला सादा देऊ लागलों तर त्यामुळे गाडीची काय सोय होईल ? त्यापेक्षा ज्या मार्गानें गाडी जाणें उचित आहे तो रस्ता जर मी थोडा नीट करून दिला तर गाडीची मोठी सोय वग्न दिल्यासारखें होणार नाही का ?” राज्यशक्तीला त्यानी ‘दण्डशक्ति’ हें नाव दिलें आहे. विनोबा म्हणतात, “आज आमचें जें सरकार आहे त्याच्या हातीं आम्ही ‘दण्डशक्ति’ सोंपवून दिली आहे. हिंसा या दण्डशक्तीचा एक भाग होऊन राहिला आहे. तथापि आम्ही तिला हिंसा म्हणू इच्छीत नाही. या शक्तीला हिंसपेक्षा वेगळ्या प्रकारात आम्ही ठेवू इच्छितों. आम्ही तिला हिंसाशक्तीहून भिन्न ‘दण्डशक्ति’ हें नाव देतों. कारण सर्व लोकांनी मिळून ही शक्ति सरकारला दित्री आहे. म्हणून ती निव्वळ हिंसाशक्ति नाही, ती ‘दण्डशक्ति’ आहे.”

(१७) राज्यकर्त्यांची करुण अवस्था

देशातल्या राजकीय पुढाऱ्यांची अहिंसेवर धडा आहे हे विनोबाना मान्य आहे. त्यांचे हृदय अनुभव करिते की, अहिंसेशिवाय कोणती हि समस्या वास्तविकपणे सुटणे शक्य नाही. पण जेव्हा त्यांची बुद्धि विचार करू लागते तेव्हा आपल्यावर अमले या जबाबदारीची गोष्ट मनात येऊन अहिंसेवर निर्भर राहून चालण्याचे धैर्य त्यांना होत नाही. बुद्धि सांगेल त्याप्रमाणेच ते काम करू शकतात. त्यांची बुद्धि त्यांना सांगते की, आम्ही सैन्यविसर्जन करून चाटू शकत नाही. आम्ही लोकांचे प्रतिनिधी आहो. लोकात अजून तितकी ताकद नाही. सैन्याशिवाय चालण्याची त्यांच्यात योग्यता नाही. म्हणून लोकांचे प्रतिनिधी या नात्याने आम्हाला जबाबदारी वाटते की, 'आम्ही सैन्य टेंगले पाहिजे, वाढविले पाहिजे, मजतूत केले पाहिजे.' याप्रमाणे त्यांच्या हृदयाचा विश्वास एका वस्तूवर आहे आणि त्याची परिस्थितीने प्रभावित झालेली बुद्धि उलटी गोष्ट सांगत आहे. हृदय आणि बुद्धि यांच्या विरोधाच्या कैचीत सापडून असहाय झाल्यामुळे त्यांना सैन्य-बलाचा आश्रय घ्यावा लागला आहे. त्यांच्या हृदयाचा रचनात्मक कार्यावर विश्वास आहे, पण त्यांच्या बुद्धील चरना आणि इतर प्रामोद्योग यांच्या द्वारा युद्धयत्न मजतूत करिता येईल अशी खात्री वाटत नाही. ही त्यांची लबाडी नाही, शोचनीय अवस्था आहे. विनोबा म्हणतात, "आत्मनिरीक्षण-पूर्वक मी असे म्हणतो की, जे आज जबाबदारीच्या जागेवर आहेत त्या जागेवर आम्ही असतो तर आज ते जे करित आहेत त्यापेक्षा वेगळे वही करू शकलो असतो असे नाही. हे स्थानच असे आहे. ते जादूचे आसन आहे. या आसनावर जो बसेल त्याजवर एका सजुचित, सीमाबद्ध, अस्वामाधिक वक्षेच्या दृष्टिकोणातूनच विचार करण्याची जबाबदारी पडते. ज्याला मी परतून म्हटले आहे, त्या बद्धभूमीत पडल्यावर असहाय अवस्थेत, दुनियाचा ओघ ज्या दिशेने वाहत आहे असे दिसते त्या दिशेकडे लक्ष देऊनच विचार करण्याची जबाबदारी त्यांच्या खात्यावर पडते." या अवस्थेतून सुटण्याचा उपाय काय? विनोबा म्हणतात, "आपल्या देशाचे पुढारी आम्हाला सांगतात की, 'आम्ही जे काम करित आहो'

तें तुम्हीं करण्याचें कारण नाही. त्यात तुम्ही अडवून पडू नका. पण आम्हाला ज्याची उणीव भासत आहे ती जर तुम्ही पुरी करू शकत असाल तर तेवढें मात्र करा.' या आशेनें तें आमच्या मुखारडे पाहत आहत. ही गोष्ट आम्हीं नीटपणें समजून घेतली पाहिजे आणि या दृष्टीनें मी जिण्या 'जनशक्ति' म्हणतां ती 'स्वतंत्र जनशक्ति' ज्यायोगें निर्माण होईल तें काम सर्वेस्य अपण करून आपण केलें पाहिजे, असें केलें तरच सरकारला मदत देण्यासारखें आणि देशाची योग्य सेवा देण्यासारखें होईल."

(१८) दण्डनिरपेक्ष जनशक्ति

ही स्वतंत्र जनशक्ति काय आहे ? ही राज्यशक्ति किंवा दडशक्ति नाही. ही दडशक्तीहून भिन्न आहे. शिवाय हिसेच्या विरोधी आहे. विनोदगर्नी चाडिल बेधील सर्वोदय समेलनाच्या आपल्या प्रथम भाषणात या विषयाचें सविस्तर विवेचन केलें आहे. पूर्वी म्हटलेंच आहे की, क्रांति प्रथम विचारात उदय पावते आणि शेवटी ती कार्यान्वित होऊन तिची रूढ आचरणात परिणति होते. शिवाय हें क्रांतिकार्याचें आचरण प्रथम विशेष व्यक्ती-मध्ये मर्यादित असतें आणि तें शेवटी सर्व समाजात सामाजिक निष्ठा म्हणून प्रतिष्ठा पावतें. अर्थात् क्रांतीची ही शेवटची परिणति जेहा रूढ आचरणात आणि सर्व समाजात प्रतिष्ठित होते तेव्हा जनशक्ति प्रकट होते. शांतीच्या आणि प्रेमाच्या मार्गानें हें करणें शक्य आहे. ती वेगळ समाजाच्या मनात राहत नाही, तर रूढ सामाजिक निष्ठानूलक आचरणातच ती प्रकट होते. अशा वेळी तिचें सार्वजनिक क्षेत्रात आचरण होण्याकरितां तिला कामगारांचा आधार लागत नाही. शांतीच्या मार्गानें, विचार प्रचार करून लोकांमध्ये अशी मनोवृत्ति निर्माण होईल की, जीमुळें वायदा असो या नसो, लोकांची बुद्धि ती गोष्ट प्रमाण मानील. त्याप्रमाणें लोक आचरण करू लागतील. लोक जमीन वाटून घेतील. यागर्थी विनोद म्हणतात, "याही कायदा आहे म्हणून या आई आपल्या मुलाला स्तनपान करीत असते !" त्याप्रमाणे आपण अहिंसक क्रांति जि्या जनशक्ति हिचें स्वरूप समजू शकू. हिसेच्या तर राहोच परंतु दंडशक्तीचा हि अस्तित्वात राहू नये अशी परिस्थिति समाजाला निर्माण व्हेनी पाहिजे. स्थावरिता प्रदान करणें सर्वोदयप्रेमी लोकांचें काम

आहे. विनोबा म्हणतात, “आम्ही जर हें करू तर आम्ही आमचा स्वधर्म ओळखू शकलो आहो आणि तदनुसार आचरण हि करावयास शिकलो आहो असे आपल्याला समजून येईल. हें जर आम्ही केलें नाहीं आणि दडव्यांकीच्या आधारावर जी कांहीं जनसेवा करितां येईल तिची लालसा धरली तर जें विशेष कार्य आमच्याकडून व्हावें अशी आशा केली जाते तें कार्य वा ती आशा आमच्याकडून पूर्ण होणार नाहीं. उलट आम्ही एक ओझे च होऊन वसू असा संभव आहे.”

(१९) समस्या सोडविण्यांत कायद्याचें स्थान

कायद्यानें जमिनीचा प्रश्न सोडविण्याच्या प्रश्नासवधीं विनोबा म्हणतात, “अनेक लोक मला विचारतात, ‘तुमचें सरकारवर वजन आहे असें दिसतें. तेव्हा सर्व अडचणी दूर करून भूमि-वितरणाचा मार्ग सरकारनें खुला करावा याकरितां तुम्ही सरकारवर वजन का आणित नाहीं? तुमच्या प्रमायानें या दिशेनें प्रयोग का करित नाहीं?’ क्षाप्रमाणें पुष्कळ लोक मला विचारतात. त्यांना मी सांगू इच्छितों, भाई, कायद्याच्या मार्गांत मी आडकाठी तर आणित नाहीं. तुम्ही इच्छिता त्या दिशेनें गीं जावें असें तुम्ही म्हणतां तेव्हा मी सांगतो कीं जो मार्ग मी स्वीकारला आहे त्या मार्गानें मला पूर्ण यश, सोळा आणे पळ, मिळालें नाहीं आणि वारा आणे, आठ आणे मिळालें तर त्यामुळें हि कायदा करण्यात सुविधा मिळेल. एकपक्षी प्रथमपासून च मी कायद्याला विरोध करित नाहीं आणि दुसरेपक्षी कायदा होण्याची मी सुविधा करून देत आहे. त्याकरिता मी अनुकूल हवा निर्माण करित आहे कीं ज्यामुळें तो सक्षम अमलात यावा. यापेक्षा एक हि जास्त पाऊल मी या दिशेनें पुढे टाकीन व वारवार गटू लागेन कीं ‘कायद्या-शिषाय हें काम होणार नाहीं’, ‘कायद्याशिषाय हें काम होणार नाहीं’ तर मी स्वधर्म सोडला असे म्हणावें सांगेल. हा माझा धर्म नाहीं. उलट, माझा धर्म हा आहे कीं, कायद्याशिषाय च जनतेच्या अतःकरणात मी अशी भावना निर्माण करूं शकेंन कीं ज्यामुळें कसला हि कायदा झाला नाहीं तरी लोक आपआपसांत जमीन वाटून घेतील. कोणत्या कायद्याच्या भयानें आई आपल्या मुलाला खनयान करिते? मनुष्याच्या हृदयात अशी एक

होईल. विनोबा म्हणतात, “ आमचा स्वधर्म असा आहे की, गावोगांवां फिरून विचार लागणें आणि विचारावर च विश्वास राखणें. असा विचार ऐकून आणि ऐकवून कधी काम होईल असें आम्हीं म्हणता उपयोगी नाही. अतःकरणात विचार असेल तर च कार्य होईल. कारण आमचें कार्य विचाराच्या योगें च होण्यासारखें आहे.” दृढनिरपेक्ष विचार-प्रचारातें च जनशक्ति जागृत करण्याच्या कामाला विनोबांनी नाव दिलें आहे ‘ विचार-शासन. ’

ज्यांना सर्वोदयाची ही दृष्टि मान्य नाही त्यांना म्हणणें मानून कायद्या-शिवाय जमिनीचा प्रश्न सुटणार नाही, कायदा केला च पाहिजे, असे म्हटलें, तरी आता च योग्य कायदा अमलात आणणें शक्य आहे का ? प्रथम पश्चिम बंगालचा प्रश्न घेऊ. प. बंगालमध्ये जमीनदारी नाहीशी करण्याचा कायदा केला गेला आहे. आणि जमीन एका निर्दिष्ट प्रमाणात सध्याच्या मालकाच्या हातात ठेवून उरलेली जमीन सरकारने काढून घेण्याचें कायद्याने ठरविलें आहे. सरकारला वाटतें, या कायद्यामुळें चार लक्ष एकर शेतीला योग्य अशी जमीन भूमिहीनांना वाटण्याकरिता सरकारच्या ताब्यात मिळेल. परंतु इकडे जमिनीच्या मालकांनी कायदा चुकविण्याकरिता ठरलेल्या सीलिंगपेक्षा आपल्याजवळ ज्यास्त असलेली जमीन आपल्या नातेवाइकांच्या नावावर वरून टाकली. याप्रमाणें हस्तांतर बंद करण्याकरिता सरकारला दुसरा कायदा करावा लागला. परंतु हें हस्तांतर बंद करणें शक्य झालें नाही. अशी स्थिति असल्यामुळें चार लक्ष एकर जमीन सरकारच्या हातात येण्याची आशा राहिली नाही. सरकारला हि तशी शका वाटते. काहीं असो, आपण असें धरून चालू की, सरकारच्या हातात चार लक्ष एकर जमीन भूमिहीनात वाटण्याकरिता मिळेल. तरी त्यामुळें काय होणार आहे ? सध्याच्या रानेनुमारीप्रमाणें प. बंगालमध्ये शेतीवर उपजीविका करणाऱ्या लोकांची संख्या सुमारे १ कोटी ४० लक्ष ५० हजार आहे. त्यात भूमिहीनांची संख्या ६० लाखांहून थोडी अधिक आहे. हें सोडून ज्यांच्याजवळ ५ विघ्यापेक्षा कमी जमीन आहे त्याची हि भूमिहीन दरिद्री लोकात च गणना करणें योग्य आहे. चार लक्ष एकर जमीन घेऊन यातल्या किती जणाना जमीन देता येईल ? प. बंगालमध्ये शेती करण्यायोग्य जमीन एवून १ कोटी

४६ लक्ष एकर आहे. साधारणपणें अनुमान केलें आहे की, एकूण जमिनीच्या $\frac{1}{5}$ जमीन मिळेल तर भूमिहीनाना काहीं थोडी जमीन देता येईल. या हिशोबानें प. बंगालमध्ये २५ लक्ष एकर जमिनीची जरूरी आहे. म्हणून प. बंगालजवळ भूदान-यज्ञाची प्रेमाची मागणी २५ लक्ष एकराची आहे. कायद्यानें का ही २५ लक्ष एकर जमीन मिळण्याचा संभव आहे? सध्याच्या परिस्थितीत असा संभव नाही. परंतु पुष्कळाना वाटते की, सरकार मनात आणील तर अधिक घटक कायदा करून २५ लक्ष एकर जमीन आपल्या ताब्यात घेऊ शकेल. त्याचें म्हणणें मान्य केलें तर २५ लक्ष एकर जमिनीकरिता एकराला कर्मांतर्मी ६०० रु धरले तरी एकूण १५० कोटी रु. नुकसानभरपाई द्यावी लागेल. इतका पैसा देण्याची आज सरकारची स्थिति नाही, आणि निःकटच्या भविष्यकालात होण्याचा संभव हि नाही. सधें हिदुस्थानात भूमिहीनाकरिता ५ कोटी एकर जमिनीची जरूरी आहे, हें पूर्वी च सांगितलें आहे. त्या पाच कोटी एकर जमिनीला नुकसानभरपाई देणें सरकारला शक्य नाही. तेव्हा आता प्रश्न असा की, नुकसानभरपाई न देता इतकी जमीन काढून घेणें सरकारला आता च किवा निःकटच्या भविष्यात शक्य आहे का? शिवाय याकरिता केंद्र सरकारच्या कायद्यात बदल करणें अवश्य आहे. सध्याची समाजव्यवस्था व्यक्तिगत संपत्तीच्या पायावर उभारलेली आहे. जोंपर्यंत समाजाला व्यक्तिगत मालकी असणें हें योग्य नाही असें शिक्षण मिळालें नाही तोंपर्यंत कायद्यात वर

यावर आधारलेला विचार च, मात्र अशा तऱ्हेची विचारक्रांति करू शकतो. दुसऱ्या पक्षानें हि त शक्य नाहीं हिंसात्मक उपायान जमीन काढून घेण्याचा प्रचार किंवा आंदोलन चालविलें तर त्यामुळ भीति उत्पन्न होईल, परंतु विचारक्रांति घडने येणार नाहीं कायदा करण्याची भीति दाखविली किंवा कायदा कला तरी विचारक्रांति होत नाहीं म्हणून कायद्यानें भरपाई न देता जमिनीच्या पुनर्निर्णयणाची व्यवस्था करायची असेल तरी त्याकरिता हि भूदान यज्ञ हा च एकमात्र भाग आहे त्याचें च कायदा करण्याकरिता योग्य नैतिक हवा निर्माण करता येईल

म्हणून जमिनीचा प्रश्न सोडविण्याकरिता कायदा करण यावरोंपर भूदान-यज्ञाची तुलना केली तर आपल्याला असें समजून येईल कीं —

(१) सरकार कायद्याच्या बळावर जमीन काढून घेऊ शकेल, परंतु अशी जमीन घेण्यानें मनुष्याच्या मनात प्रेम उत्पन्न होणार नाहीं

(२) भूदान यज्ञामुळ इदयाच मीलन हाईल कायद्याने अस होणें शक्य नाहीं, उलट त्यामुळें कटुता वाढेल

(३) भूदान यज्ञाच्या द्वारें जनतेची शक्ति जागृत होईल आणि त्यामुळें समाज सर्वात्मन क्रांतीच्या मार्गावर पुढें पाऊल टाकील कायदा जशी जागृति करू शकत नाहीं.

श्री दादा धर्माधिकारी यांनी आपल्या ' क्रांतीचा मार्ग ' या पुस्तकात कायद्याच्या या अक्षमतेसबधीं काहीं सुंदर उदाहरणें दिली आहेत " जामच्या कायद्यानें विनयालक्ष्मी, राजकुमारी अमृत कौर किंवा मुचेता कृपलानी यांना जितका आहे किंवा सरोजिनीदेवींना होता तितका अधिकार दिला आहे परंतु आपण प्रत्यक्ष काय पाहतों? देशातल्या असंख्य स्त्रियांना घराच्या दाराबाहेर पडता येत नाहीं, आणि बाहेर पडल्या च तर धोमटा किंवा बुरग्या ध्यावा लागतो कायदा त्यांना अधिकार देतो सरा, परंतु शक्ति देऊ शकत नाहीं. असृष्ट्याची हि अवस्था तशी च आहे कागदात असृष्ट्यता नाहींशी झाली आहे, परंतु वास्तव जीवनात असृष्ट्यता आहे तशी च आहे कायद्यानें दाखवदी बेग्री आहे परंतु मनुष्यान चालतें आहे च "

(४) भूदान-यज्ञ समाजात विचारक्रांति निर्माण करील. मालकीचे विसर्जन हे भूदान यज्ञाचें क्रांतिकारी सुफल आहे. कायद्यानें जमीन घेऊ शकलों तरी मालकी विसर्जन करण्याची मनोवृत्ति उत्पन्न होण्याचा सभय नाही. कारण कायद्यात विधायक शक्ति असत नाही. ज्यास्तीत ज्यास्ती कायदा वाईट कामाचा निरोध करू शकतो, परंतु सत्प्रेरणा जागृत करणें कायद्याला शक्य नाही.

(५) भूदान-यज्ञात गरीब, श्रीमंत सर्वोक्तून च जमीन मिळविली जाते, परंतु कायदा ठरविलेल्या सीलिंगपेक्षा ज्यास्त असलेली जमीन मात्र च घेऊ शकतो.

भूदान यज्ञाला कायदा नको आहे. भूदान यज्ञ श्रीमंत मनुष्याला शेजार-धर्माची दीक्षा देतो, त्याच्या आत्मज्ञानाचा विकास घडवून आणतो आणि त्याच्या आत्म्याला आपल्या कुटुंबाच्या सीमेच्या बाहेर सप्रसारित करतो. त्याच्या आत्म्याचा त्याच्या कुटुंबाचे बाहेर विस्तार करतो. श्रीमंत मनुष्याला त्याच्या कुटुंबाच्या बाहेर जे दरिद्री आहेत त्यांना आपल्या कुटुंबाचे ते भार्गोदार आहेत असे मानायला लावू लागतो. त्याच्या कुटुंबाच्या बाहेर जे भूमिहीन दरिद्री आहेत त्यांना आपले मुलगे मानावेत आणि त्यांना त्याचा हक्क द्यावा अशी प्रेरणा करतो. आई जेव्हा आपल्या बाळाला उचलून घेते तेव्हा तिला थोडे वाकाने लागते. आज श्रीमंतानी आपल्या भूमिहीन दरिद्री मुलाला उचलून बडेवर घ्यावे याकरिता त्यानी हि थोडे वाकले पाहिजे. अर्थात् आपलें जीवनमान काहीं अशी कमी केळें पाहिजे. युगपरिवर्तन होत आहे. श्रीमंत लोकानी कालाचा इशारा समजूत घ्यावा. आज गरीब लोकांच्या अतःकरणातला भगवान् जागा होत आहे. या युगात जमीन श्रीमतांच्या हातातून गरिबांच्या हातीं जाणार च आहे. प्रश्न असा आहे की, कोणच्या मार्गानें ती जायी ? आज प्रेमाच्या मार्गानें, शांतीच्या मार्गानें, श्रीमंत जर आपली जमीन गरिबाकरितां अर्पण करतील तर आईला आपल्या मुलाला स्तनपान देताना जो परमानंदाचा अनुभव होतो तो च अनुभव श्रीमताना हि गरिबाकरिता भूमि देताना होऊ लागेल व श्रीमताचा सन्मान आणि गौरव याचें रक्षण होईल. एवढें च नाही तर त्याची प्रतिष्ठा वाढेल आणि ते समाजाचे खरे सेवक आणि पुढारी होऊ शकतील. श्रीमता-

जपळ विद्या आहे, बुद्धि आहे, विचार करण्याची शक्ति आहे. आज ते समाजाची सेवा करीत नाहीत. त्याची बुद्धि आणि हृदय या त्यागानें पवित्र होऊ देत. तेव्हा च ती सेवा देवपूजेंतली श्रेष्ठ अर्घ्य होईल. अशा युग-परिवर्तनात त्यांच्याजवळ जास्त जमीन आणि संपत्ति राहणार नाही. आज जे राजे आहेत ते कालप्रवाहाच्या ओघात वाह्यतः राजे राहणार नाहीत तरी ते लोकांच्या अंतःकरणात राजर्षि भ्रूणून च चिरकाल विराजमान होतील. त्यामुळे त्यांचें कल्याण होईल आणि सर्व समाजाचें हि कल्याण साधेल. आज गरीब भूमिहीन घुळीत लोळत आहेत. श्रीमतांनीं ध्येच्छेनें त्याग केला तर गरिबाना हि समाजांत मानाचें स्थान लाभेल. समाजात द्वेषरहित उत्पादक श्रमाची प्रतिष्ठा स्थापित होईल. श्रीमताना हि त्यागधर्माची दीक्षा मिळून लोकहृदयात मानाचें श्रेष्ठ आसन मिळेल हा च भूदान यज्ञाचा मुख्य उद्देश आणि ध्येय आहे.

(२०) दारिद्र्याचें मूळ

समाजात दारिद्र्य का आहे ? समाजात दारिद्र्य, शोषण आणि विषमता आहे त्याचें मूळ कोठें आहे ? उत्पादनाचा मुख्य आधार, साधन आणि यत्न या सर्वांवर उत्पादन करणाऱ्याचा पूर्ण अधिकार आणि मालकी असली पाहिजे. नाही तर त्याला उत्पादक श्रम करण्याची सधि मिळत नाही. किंवा त्याच्या श्रमानें उत्पन्न झालेल्या संपत्तीपासून तो वंचित केला जातो. जमीन ही उत्पादनाचें मौलिक साधन या क्षेत्र आहे. जो माणूस आपल्या हाताने शेती करून जमिनीतून पीक काढील त्याला जमिनीवर अधिकार असला पाहिजे. जो कुशल मजूर यज्ञाच्या साहाय्याने वस्तु निर्माण करतो त्या यज्ञावर त्या मजुराचा अधिकार असला पाहिजे. यश त्याच्या ताब्यात असलें पाहिजे. हा स्वाभाविक आणि योग्य नियम आहे. जांपर्यंत हा नियम योग्यपणें पाळला जात होता तोंपर्यंत सर्वजण श्रम करीत आणि सर्वजण परमपावन हि करीत. कोणाचें हि शोषण होत नव्हतें आणि कोणी हि दारिद्र्य नव्हता आणि कोणी अपाठ श्रीमत हि नव्हता. जेव्हापासून हा नियम सोडायला सुरुवात झाली तेव्हापासून समाजात शोषण, दारिद्र्य आणि विषमता याचा प्रवेश झाला. अर्थात्

उत्पादनाचें मौलिक साधन जी भूमि, ती जोंपर्यंत शेतात रावणाऱ्या शेतकऱ्याच्या हातात होती, तोंपर्यंत शेतकरी दारिद्री नव्हता. जेव्हा ती तिसऱ्या अनुत्पादक माणसाच्या हाती गेली, तेव्हा पीक उत्पन्न करणारा शेतकरी असहाय आणि परावलंबी झाला. या अवस्थेंत त्याला चास देणाऱ्या शोरकापुढें मान वाकवावा लागली. नाहीं तर त्याला बेकार आणि उपाशी बसावे लागलें असतें. तेव्हापासून त्याला त्याच्या श्रमानें निर्माण झालेल्या सर्व संपत्तीचा भोग करणे शक्य राहिलें नाहीं. थोडासा अशमात्र च त्याच्या कपाळीं आला. त्याच्या श्रमानें उत्पन्न झालेल्या संपत्तीचा अविकाश भाग श्रीमंत मालक आत्मसात् करू लागले. कारखान्यातल्या उत्पादनक्षेत्रात हि अशीच अवस्था झाली. जोंपर्यंत त्याला लागणाऱ्या वस्त्राकरिता सूत उत्पादन करण्याचें यंत्र-चरखा-त्याच्याच हातात होतें तोंपर्यंत शोषण आणि दारिद्र्य नव्हतें. जेव्हापासून तो चरखा मोठ्या कारखान्याच्या स्वरूपात अनुत्पादक धनिक भाडवलदाराच्या हातात गेला तेव्हापासून बेकारी, दारिद्र्य आणि शोषण होऊ लागलें. जोंपर्यंत वस्त्र-उत्पादनाचें यंत्र, माग उत्पादक विणकराच्या हातात होतें तोंपर्यंत दारिद्र्य आणि शोषण नव्हतें. जेव्हा तो माग मोठ्या कापडगिरणीच्या आकारानें अनुत्पादक भाडवलदाराच्या ताब्यात गेला तेव्हा खेड्यात बेकारी आणि दारिद्र्याची निर्मिती झाली. जोंपर्यंत तेल उत्पन्न करायचें यंत्र-घाणी-ग्रामीण तेल्याचे हातात होते तोंपर्यंत दारिद्र्य नव्हतें. जेव्हा यंत्रानें मोठ्या तेल्याच्या गिरणीचा आकार धारण करून तें श्रीमंत गिरणीवाल्याच्या ताब्यात गेलें तेव्हा खेड्यात बेकार दारिद्र्याची सख्या वाढली. जोंपर्यंत भात भरडण्याचें यंत्र-विरट-गावातल्या विधवा वार्डच्या, लहान शेतकऱ्याच्या, अधीन होतें तोंपर्यंत त्यांना वेळ मिळेत तेव्हा तें यंत्र काम देई. आणि तोंपर्यंत गावात अभाव आणि उपजीविनेच्या साधनाची वाण नव्हती. जेव्हा ही विरट लहान-मोठ्या तादळाच्या गिरण्याच्या रूपानें अनुत्पादक श्रीमंत आणि मध्यम वर्गाच्या हातात जाण्यास मुरुनात झाली तेव्हापासून त्या विधवा वार्डच्या डोक्यातून अश्रुधारा वाहिलेल्या दिसू लागल्या आणि गरीब शेतकऱ्याचें मन-हृदय-भंग झालें. अशा तऱ्हेचीं अनेक उदाहरणें देता येतील.

आमच्या देशाची काय अवस्था आहे? प्रामोद्योग प्रायः सर्व हि नाश . प्भवले आहेत. मजूर कारागीर अगदी च थोडे उरले आहेत. आणि त्यांना हि आपल्या उद्योगातून पोट भरणें कठीण झालें आहे. म्हणून प्रामोद्योगानें ज्याची उपजीविका होत होती त्याचा अधिकाधिक उत्तरोत्तर भार जमिनीवर च पडत आहे. उलटपक्षी बऱ्याचशा शेतकऱ्याची जमिनीवरील मालकी गेली आहे व उरलेल्याची जात चालली आहे. जमीन अतिशय वेगानें थोड्या च अनुत्पादक श्रीमन् लोकांच्या हातात केंद्रित झाली व होत आहे. देशातली दुसरी हि धनसंपत्ति अल्पसंख्य धनिक भाडवळदारांच्या हाती केंद्रित झाली आहे. पल्लः बेकार आणि दरिद्री याची अवस्था पराकोटीला गेली आहे. दारिद्र्य आणि उपजीविका मिळविण्याचे साधनांचा अभाव यामुळें रोज्यातल्या सामान्य लोकांची अवस्था कठीण झाली आहे; आणि त्यांची ऋयशक्ति बमी झाल्यामुळें दुष्काळ ही च नेहमीची अवस्था होऊन राहिली आहे.

(२१) महाराष्ट्रांतील शेती व भूदान-यज्ञ

महाराष्ट्रात, म्हणजे मुंबई राज्यातील मराठीभाषिक बारा जिल्ह्यात, मुख्यतः रयतवारी धारा पद्धति आहे. त्यामुळें महाराष्ट्रात शेत-जमिनीची विपम प्रमाणात विभागणी नाही. रयत. शेती न करणारे जमीन मालक पारसे नाहीत असा कित्येक जाणत्या मंडळींचा हि गैरसमज आहे. म्हणून महाराष्ट्रात भूदान-यज्ञाला वाव नाही अशा भ्रमात वावरणारे बरे च बुद्धिमान लोक महाराष्ट्रात आढळतात. यात्रानत वस्तुस्थिति काय आहे ती समजून घेतली पाहिजे, म्हणजे वरील भ्रम दूर होईल.

महाराष्ट्रात ५० लाख एकर जमीन कुळाना खडानें लावलेली आहे. म्हणजे तीस टक्के जमिनीवर गैरहजर मालकी (अॅसेंटी ओनरशिप) आहे. १०० एकराहून जास्त जमिनीचे मालक महाराष्ट्रात दहा हजारवर असून ते १६ लाख एकर जमिनीचे धनी आहेत. यापैकी ५० टक्के जमीन तरी या वड्या मालकांनी कुळाना खडानें लावलेली आहे. तीनपचमाश टक्के लोक ९ टक्के जमिनीचे मालक आहेत. ९१ टक्के लोकांच्याकडे ५८ टक्के जमीन

तर ९ टक्के लोकाकडे ४२ टक्के जमीन, अशी महाराष्ट्रातील जमिनीच्या मालकीची विभागणी आहे.

जाता लोकांसख्येच्या दृष्टीने पाहिले तर खेड्यातील २५ लाख कुटुंबा-पैकी शेतीव्यवसायातील कुटुंबे १९ लाख असून त्यापैकी ७ लाख कुटुंबे शेतमजुरीवर गुजराण करतात. यापैकी ३ लाख कुटुंबांना तर तगभर हि जमीन नाही दुसऱ्याच्या शेतावर राम मिळेल तर रागावे, नाही तर उपासमार असा त्याचेवाक्य प्रचार आहे. या शेतमजुरांना काम मिळवून देण्याचा प्रश्न यापुढे असाच दुर्लक्षित ठेवण्यात सामाजिक व राजकीय दृष्टीने धोडा आहे हे कोणा हि विचारवतास कळू करावे लागेल.

ज्याच्यापार्शी जास्त आहे त्यानी ज्याच्यापार्शी मुळीच नाही त्यांना द्यावे. त्यामुळे समाजात कुटुंबभावना निर्माण होऊन सर्वांचे जीवन सुस्थ व्हावे असे भूदान यज्ञाचे तात्कालिक लक्ष्य आहे. ज्याच्यापार्शी जास्त नाही, बेताचेच आहे, त्यानी हि ज्यांना मुळीच नाही त्यांना देण्याने कौटुंबिक भावना निर्माण होण्यास मदत होईल.

अशा प्रकारे महाराष्ट्रात जमिनीची विषम विभागणी आणि जमीन नसलेले पण जमिनीची गरज असलेले लोक या दोन्ही गोष्टींची कमरता नसल्यामुळे भूदान यज्ञाची गरज महाराष्ट्रात हि आहे याबद्दल कोणी हि शका वाळगण्याचे कारण नाही

प्रत्येकी पाच एकर जमीन दे याने त्रिनविभायतशीर तुकड्याच्या सख्येत भर पडणार नाही काय असा हि आक्षेप जाह. महाराष्ट्रात आज पाच एकराहून नमी जमीन असलेले शेतकरी ९ लाख असून त्याच्याकडे २५ लाख एकर जमीन आहे. ५२ टक्के शेतकरी प्रत्येकी सरासरी अडीच एकर जमीन कसतात हा त्याचा अर्थ आहे यातील काही शेतकरी एकराहून अधिक छोट तुकडे कशीत असतील व काहीजण छोट्या तुकड्यावरील शेतीस जोडून काही अन्य व्यवसाय करीत असतील.

महाराष्ट्राची लोकसख्या १ कोटि ६५ लाख असून त्यापैकी प्रामाणिक लोकसख्या १ कोटि २३ लाख आहे. एकूण क्षेत्र ३ कोटि ६० लक्ष एकर असून त्यापैकी लागवडीसाठी क्षेत्र १ कोटि ८२ लाख एकर

आहे. रोड्यातील लोकसख्येच्या दरडोई सत्रा एकर जशी जमिनीची सरासरी पडते. ५ भाणसाच्या एका कुटुंबाला ६ एकराहून ज्यास्त जमीन वाग्यास येत च नाही. जत्रधान्ये व कडधान्ये याचाली १ कोटि ५२ लाग्न एकर जमीन आहे. पाउसमान वयापैकी जसेल त्या वर्षी या जमिनीतून २५ लाग्न टन धान्य वेदा होतें. ६ एकरात १ टन धान्य असें प्रमाण पडतें. रोज माणशी १ पींड या हिशोनानें ६ जणास एक टन धान्य लागतें. महाराष्ट्रातील जमिनीचा सरासरी मगदूर लक्षात घेता केवळ उदरपूर्तीसाठी ५ भाणसाच्या एका कुटुंबास ६ एकर कोरडवाहू जमीन लागेल.

अमुक क्षेत्र असलें म्हणजे ती जमीन परचडण्यासारखी असते असें ठोरळेबाज उत्तर देणें कठीण आहे. जमिनीतील मातीचा दर्जा, पाऊस-मानाचें प्रमाण व हगामशीरपणा, पाणीपुरवठा इत्यादि गोष्टींचा त्यात विचार करावा लागतो. कोरडवाहू ५ एकर किंवा आमाईत १ एकर जमीन एका भूमिहीन कुटुंबास देण्याची भूदान यत्नात योजना आहे. देशातील नैसर्गिक साधनसंपत्ति व मनुष्यबळ याचा मेळ घालण्याचा त्यात प्रामुख्याने विचार आहे हें ध्यानस्त घेतलें पाहिजे. संपत्ति उत्पादनाच्या उपलब्ध असलेल्या नैसर्गिक साधनाचें लोकसख्येच्या प्रमाणात समान व न्यायोचित विभाजन करून बेकारी व उपासमार टाळणें, कृष्यत्तीची अधिक चांगल्या प्रकारें विभागणी करून पर्यायाने देशाच्या अर्थनदीला सुस्थिरता प्राप्त करून देणें ही उद्दिष्टे भूदान यत्नाने साध्य होण्यासारखी आहेत.

कॉकण, मावळ व देश अशा महाराष्ट्राच्या तीन टप्प्यात अनुक्रमें १०, २० व ३० एकर जमीन हें परचडण्यासारखें क्षेत्र (Economic holding) होईल असें तज्ज्ञांचें मत आहे या हिशेवानें पाहिल्यास आज फक्त २० टक्के लोकाकडे च असें क्षेत्र आहे प्रत्येक कुटुंबास २० एकर जमीन याचची म्हटल्यास फक्त ९ लाग्न कुटुंबाची तोय लागू शकेल. मग बाकीच्याचें काय ? परचडण्यास्तकें क्षेत्र ही फसोटी टेबणें च अशक्य आहे.

जमिनीचा मगदूर सुधारणें, साधनदिस्ती व ठोर्या ठोर्या पाणीपुरवठ्याच्या योजना अमलात आणणें यायोगें उत्पादनक्षमता वाढविली तर ५ एकर

जमीन हि परवडणारें क्षेत्र होणें अशक्य नाहीं. गरज ही शोधाची जननी आहे. एवढी जमीन माझी आहे व त्यावर च उपजीविका चालविली पाहिजे अशी शेतकऱ्याची खात्री झाली म्हणजे मार्ग निघू शकेल. उत्तर प्रदेश व बंगालमध्ये एकरां $\frac{2}{3}$ टन (१५०० ते २००० पोंड) धान्य पिकतें, तर महाराष्ट्रात फक्त ३७५ पोंड ($\frac{1}{3}$ टन) पिकते. शिवाय महाराष्ट्राचा ३० टक्के प्रदेश दुष्काळी व ३५ टक्के निमदुष्काळी आहे. दहा वर्षांतून एक साल दुष्काळाचे व दोन सालें अवर्षणाचीं जातात. ही परिस्थिति सुधारणें व उत्पादन वाढविणें यासाठीं कार्याध्युक्त होण्यास जरूर तें भावनावल जनतेंत निर्माण झालें पाहिजे. जमिनीच्या समान वाट्याच्या द्वारें तें निर्माण केलें जाऊ शकेल.

दान मिळालेल्या जमिनींतून तुकडेजोड करणें शक्य होईल. पार लहान तुकडे जोटून पाच एकर मूळ तुकड्याएवढे करिता येतील. भूदान-यज्ञ ही एखादी माथिक टोकळेमात्र चळवळ नसून जनतेच्या सुत विवेकवात्सीला, न्यायबुद्धीला व आत्मप्रत्ययाला आवाहन आहे ही महत्त्वाची गोष्ट नजरेआड होऊ देता कामा नये. मिळालेल्या जमिनींचे आकडे साकेतिक होत; जनमनाची पकड अधिकाधिक प्रमाणात घेतली जाऊन शोषणरहित समाजाच्या रचनेचा पाया भक्कम प्रमाणावर घातला जावा हें या यज्ञाचें मूलभूत उद्दिष्ट होय.

महाराष्ट्रातील बेकारीचा प्रश्न भूदान यज्ञानें सुटेल असा त्याचा दावा नाहीं, उलट, बेकारीचा प्रश्न नाहीं च, असला तरी उपेक्षणीय आहे, त्यापडे डोळेझाक केली तरी चालेल, कालान्तरानें तो आपोआप सुटेल, अशा छापाच्या भोंगळ शृत्तीवर मात्र या यज्ञास आघात करावयाचा आहे ही मनोवृत्ति धोक्याची आहे, अनैतिक आहे, जसा या यज्ञाचा गमीर इपारा आहे. डोळे उघडून जगात काय चाललें आहे तें पहाणारास या भूमिकेमधील मर्म फळून येऊ शकेल.

महाराष्ट्राच्या १९ लाख शेतकरी कुटुंबापुरता विचार केला तरी वर्षांतून २७० दिवस कामाला उपलब्ध असतात. असा हिशोब केल्यास ५१ कोटि

दिवसाहतेके पुरयाने भ्रम व तितके च ग्रियाने भ्रम, असे भ्रमपटक आज उपलब्ध आहेत एक एकर कोरटाहू जमीन पीक पेण्यासाठी एक पुरव व एक ग्री याना सामान्यपणे दहा दिवस काम करावे लागते लागवडीसाठी १ कोटि ८२ लाख एकर जमिनीपैकी सुमारे २० लाख एकर कोरटाहू जमीन हे कामासाठी उपलब्ध क्षेत्र समजता येईल. त्यासाठी पुरयाने २० कोटि दिवसाहतेके व ग्रियाने २० कोटि दिवसाहतेके भ्रमपटक लागतात. यावरून असे दिसते की, शेतीसाठी उपलब्ध असलेल्यापैकी ४० टक्के भ्रमशक्तीला च आज वाव आहे. शेती अधिक दिवस व अधिक काम देणारी (Intensive) बनवणे व प्रामोद्योग चालवणे यायोगे वाफेच्या ६० टक्के भ्रमशक्तीला वाव दिला पाहिजे.

जनतेमध्ये 'शुद्ध रशदेशी'ची भावना निर्माण झाल्यापेरीज देशातील सर्व भ्रमशक्तीचा वापर होणे व पूर्णोद्योगाचे उद्दिष्ट गाठणे शक्य नाही. जनतेमध्ये अशी भावना निर्माण झाल्यापेरीज त्यासाठी आवश्यक ती कायदेशीर योजना होऊ शकणार नाही, व झाली तरी यशस्वी होणार नाही. भूदानयज्ञ हा आज सर्व रचनात्मक कार्यांचा केंद्रबिंदु होय. या विधानाचे मर्म हे च की, शेतजमिनीच्या न्यायोचित फेरवाटपाच्या प्रशामधून च जनतेला आपल्या प्रश्नांचे सम्यग्दर्शन होऊन रचनात्मक कार्यास योग्य भूमिका तयार होईल.

बेकाराना मोठ्या उद्योगधंद्यात मुरवावे म्हणणारानी हे ध्यानात घ्यावे की, एका माणसाला मोठ्या कारवान्यात काम द्यावयाचे तर २५०० डॉलर म्हणजे १२००० रुपये भाडवली खर्च लागतो असे यूनोचे आर्थिक तज्ज्ञ सांगतात. महाराष्ट्रातील ३ लाख भूमिहीन शेतमजुराना जर मोठ्या कारखानदारीत काम द्यावयाचे तर ४ अब्ज भाडवळ लागेल व उत्पादन होणाऱ्या मालाला देशातील क्रय शक्तीचे अभावी गिन्हाईक मिळाले नाही तर परत बेकारीची संकट येईल. प्रश्न तर भारतातील ८ कोटि बेकारांचा व नव्या समाजरचनेचा आहे. त्याचा विशाल व व्यापक दृष्टीने विचार केला पाहिजे.

(२२) महाराष्ट्रांतील जमीनमालकीमधील विषमता

मुम्बई प्रांतात बहुशी रयतचारी धारापद्धति असल्यामुळे येथे गैरहजर मालकी किंवा जमिनीचे विषम वाटप याना अवसर नाही असे समजणे भ्रममूलक होय. महाराष्ट्रात भूदान यज्ञाचे काम आवश्यक नाही अशी समजूत वाळगणाच्या मंडळींनी सरकारी अहवालातील आरडे तपासून पहावेत, म्हणजे आपली चूक त्यांच्या घ्यानात येईल.

(१) ठाणे जिल्हा : ७९ हजार खातेदारांच्या मालकीची जमीन ३ लाख एकर आहे, तर ७ हजार खातेदारांच्या मालकीची जमीन ५॥ लाख एकराहून अधिक आहे. म्हणजे ९२ टक्के लोकाकडे ३६ टक्के जमीन, तर ८ टक्के लोकाकडे ६४ टक्के जमीन आहे.

(२) कुलाबा जिल्हा : ५९ हजार खातेदारांच्या मालकीची जमीन २ लाख एकर आहे, तर ३॥ हजार खातेदारांच्या मालकीची जमीन २॥ लाख एकर आहे. म्हणजे ९३ टक्के लोकाकडे ४६ टक्के जमीन, तर ७ टक्के लोकाकडे ५४ टक्के जमिनीचे स्वामित्व आहे.

(३) पश्चिम खानदेश : ५७ हजार खातेदाराकडे ६ लाख एकर जमीन आहे, तर १४ हजार खातेदाराकडे ९ लाख एकर जमीन आहे. ७९ टक्के लोकाकडे ३९ टक्के जमिनीची मालकी, तर २१ टक्के लोकाकडे ६१ टक्के जमिनीची मालकी असा प्रकार आहे.

(४) नाशिक जिल्हा . १॥ लाख खातेदाराकडे १०॥ लाख एकर जमीन आहे, तर १३ हजार खातेदाराकडे १२ लाख एकर जमीन आहे. म्हणजे ८५ टक्के लोक ४४ टक्के जमिनीचे मालक, तर १५ टक्के लोक ५६ टक्के जमिनीचे घनी अशी वस्तुस्थिति आहे.

(५) पूर्व खानदेश : १॥ लाख खातेदाराकडे ११ लाख एकर जमीन, तर १५ हजार खातेदाराकडे ८ लाख एकर जमीन आहे. म्हणजे ९० टक्के लोकाकडे ५६ टक्के जमीन, तर १० टक्के लोकाकडे ४४ टक्के जमीन आहे.

(६) सोलापूर जिल्हा : ८६ हजार खातेदाराकडे ८॥ लाख एकर जमिनीची मालकी, तर २७ हजार लोक १५ लाख एकर जमिनीचे

मालक आहेत. याचा अर्थ ७६ टप्पे खातेदाराकडे ३६ टप्पे जमीन व २४ टप्पे खातेदाराकडे ६४ टप्पे जमीन आहे.

(७) रत्नागिरी जिल्हा : ७७ हजार खातेदाराकडे २। लाख एकर जमीन, तर ३। हजार खातेदाराकडे २ लाख एकर जमीन आहे. ९६ टप्पे लोकाकडे ५६ टप्पे व ४ टप्पे लोकाकडे ४४ टप्पे जमीन आहे.

(८) अहमदनगर जिल्हा : १। लाख खातेदाराकडे १२ लाख एकर जमीन, तर ३०। हजार खातेदाराकडे १५ लाख एकर जमीन आहे. ८२ टप्पे लोकाकडे ४४ टप्पे व १८ टप्पे लोकाकडे ५६ टप्पे जमीन आहे.

(९) पुणे जिल्हा . १। लाख खातेदाराकडे १२ लाख एकर जमीन, तर २०। हजार खातेदाराकडे ९। लाख एकर जमिनीची मालकी आहे म्हणजे ८९ टप्पे लोक ५५ टप्पे जमिनीचे मालक, तर ११ टप्पे लोकाकडे ४५ टप्पे जमिनीची मालकी असा प्रकार आहे.

(१०) सातारा जिल्हा . २। लाख खातेदाराकडे ११। लाख एकर जमीन असून १२ हजार खातेदाराकडे ६। लाख एकर जमिनीचे स्वामित्व आहे. म्हणजे ९५ टप्पे लोकाकडे ६६ टप्पे जमीन व ५ टप्पे लोकाकडे ३४ टप्पे जमीन आहे.

सातारा जिल्हाची आता पुढाटना झाली असून विलीन स्थानी प्रदेशाचा समावेश करून दक्षिण सातारा जिल्हा घनविण्यात आला आहे. त्याचे, तसेच कोल्हापूर जिल्हाचे, आकडे मिळाले नसले तरी वर दर्शविल्याहून फारशी वेगळी परिस्थिती त्या जिल्हात नाही. कोल्हापूर जिल्हात तर स्थानिक, जहागिरदार, इनामदार यांच्या मोठमोठ्या खासगत शेरी जमिनीचे क्षेत्र हजारां एकराचे आहे.

प्रत्येकी शहर एकरावर जमिनीचे मालक असणाऱ्या खातेदाराची संख्या व त्याचे फीडिल एव्हान क्षेत्र याचे जिल्हेवार आकडे पुढे दिल्याप्रमाणे आहेत :

(१) ठाणे :	१५१९	खातेदार	३॥	लाख	एकर	क्षेत्र
(२) कुस्वावा :	६३७	"	१॥	"	"	"
(३) पूर्वसानदेश :	१३३९	"	२	लाखावर	"	"
(४) नाशिक :	१५५४	"	३॥	लाख	"	"
(५) प. सानदेश :	११६२	"	३	"	"	"
(६) सोलापूर :	२४८३	"	४	"	"	"
(७) रत्नागिरी :	३२७	"	८८	हजार	"	"
(८) नगर :	२५२५	"	३॥॥	लाख	"	"
(९) पुणे :	१४८२	"	१॥॥	"	"	"
(१०) सातारा :	६४०	"	९३	हजार	"	"

वरील आकडे १९४३ सालातील असले तरी गेल्या दहा वर्षांत जमीनमालकीच्या विभागात विशेष बदल झाला नसल्याने त्यावहून आजच्या परिस्थितीचे दिग्दर्शन होतं. आर्थिक दृष्ट्या निःसायतशीर होणारं क्षेत्र व जमिनीचे लहान तुकडे या प्रभाचा विचार हा एक स्वतंत्र नियम होईल. येथे फक्त मालकीच्या विषय विभागाच्या च प्रभाची आम्हावेवारीने छाननी केली आहे.

(२३) गरिवाला जमीन पाहिजे

असे म्हणतात की, खेड्यातले लोक दरिद्री असतात याचे कारण ते आळशी आहेत, त्यांना काम करायला नको. त्यांच्यामध्ये ग्रामोद्योग सुरू करण्याची सटपट व्यर्थ गेली आहे. हे म्हणणे बरोबर नाही. ते संपूर्ण असत्य आहे असे नाही. प्रथम च ग्रामोद्योग त्यांच्या हाती दिला तर ते त्यांचा मनापासून स्वीकार करू शकत नाहीत. परंतु त्यांना जमीन या की ते वेळ्यासारखे तिच्यावर गुट्टून पडतील. कारण त्यांना प्रथम पाहिजे जमीन. नाही तर सर्व व्यर्थ आहे. त्या गरिब लोकांमध्ये काही आळशीपणा आला आहे हे खरे आहे, पण त्याबद्दल ते जबाबदार नाहीत. त्यांच्यावर पुष्कळ दिवस आळशीपणा (Enforced idleness) लादला गेल्यामुळे, निष्पायाने पुष्कळ दिवस कामाशिवाय राहिल्यामुळे, त्यांचे कामानरचे सध उडून गेले आणि त्यांचे सबयीने आळसात रूपांतर झाले. गाजातल्या गरिवाची अवस्था अशी

झाली आहे तरी शेतात मेहनत वरताना ते वर्षी आळशी असत नाहीत, पण ती जमीन त्याची रस्त ची असली पाहिजे.

(२४) बेकारीचा प्रश्न आणि त्याचे स्वरूप

१५ वर्षांपासून ५५ वर्षांपर्यंतच्या लोकाना कामाला योग्य असे मानले जाते. १९५१ सालच्या रानेसुमारीरसन एवं भारतात अशा लोकांची संख्या २१ कोटि २० लक्ष आहे परंतु दारिद्र्यामुळे एका वानून दहा वर्षांच्या मुलाला हि आणि ६५ वर्षांच्या म्हातान्याला हि काम करावे लागते. या हिशोबाने हिंदुस्थानांतल्या काम करण्यास योग्य लोकांची संख्या २४ कोटि होते यातल्या जेमतेम १४ कोटि लोकाना काम मिळते. म्हणजे १० कोटि लोकाना बेकार वसावे लागते. या १४ कोटि लोकाना हि जे काम मिळते ते पुरे काम मिळत नाही. ह्या १४ कोटीपैकी १० कोटि लोक शेती करतात. त्यांना शेतात जास्तीत जास्त ६ महिने काम असते. उरलेले ६ महिने त्यांना बेकार वसावे लागते. कारागीरवर्गाची लोकसंख्या गावच्या लोकसंख्येच्या शेंकडा सुमारे १० असते काम नसल्यामुळे त्यांना हि वर्षांतून ६ महिने बसून रहावे लागते. यावरून आपल्या देशातल्या बेकाराचा प्रश्न किती व्यापक आहे याचे सहज अनुमान करता येईल. शेताकन्यात हि शेंकडा ७५ लोकांच्या जमिनीचे प्रमाण ५ एकराहून हि कमी आहे आणि त्याचे वार्षिक उत्पन्न अत्यंत कमी आहे. रिझर्व बँकेने सुकती च पाहणी केली त्यावरून समजून येते की, ज्या शेताकन्याच्याजवळ स्वतःची जमीन आहे त्यांच्यातल्या अर्ध्या लोकांचे वार्षिक उत्पन्न ३०० रुपयाहून हि कमी आहे. शेतीच्या मेहनतीचा खर्च वजा केल्या तर त्यांना दोणारा फायदा ६० रुपयापेक्षा कमी आहे. जमीन सुधारणे किंवा शेतीची उन्नति करणे याकरिता वर्षाला २२ रुपयांपासून ५१ रुपये पर्यंत हि रक्क करण्याला ते समर्थ नाहीत. गावातल्या कारागीरवर्गाचे वार्षिक उत्पन्न हि अतिशय कमी आहे. शेतीचे आणि ग्रामोद्योगाचे कामात आज शेंकडा ७५ लोक आहेत. त्यांची अदी दुरवस्था आहे, म्हणून देशातल्या बेकारीचा प्रश्न जसा मोठा आहे तसा च जे बेकार नाहीत त्यांच्या तल्या दारिद्र्याचा प्रश्न हि भयानक आहे आजकाल वर्तमानपत्रात आणि लोकामधे बेकारीच्या प्रश्नासंबंधी बहुधा नेहमी चर्चा चालते ते चर्चा करित

असतात ते कोण बेकार असतात ? ज्यांना रज्याला नाहीं किंवा एरुदा च जेवण मिळतें अशा मरणोन्मुरत कोटि कोटि भूमिहीन किंवा खेड्यातले कामगार अशा लोकांच्या बेकारीची ते चर्चा करीत नाहींत ते चर्चा करतात शिक्षित वा अर्धशिक्षित बेकाराची. त्याची बेकारी घालविली पाहिजे. हा एक देशापुढील प्रश्न आहे याविषयी संशय नाहीं. परंतु देशाच्या बेकार समस्येच्या हिशोबाने त्याचा च प्रश्न तेवढा देशापुढे किंवा जगापुढे माढणे भ्रामक आहे. सरकारी असोत किंवा सरकारी असोत, जे लोक देशाच्या आर्थिक उन्नतीच्या गोष्टी बोलत असतात त्यांच्या चर्चेत ह्या कोट्यवधि भूमि हीनाना स्थान असत नाहीं, असलें च तर अगदी गौण असतें. म्हणून देशातल्या खऱ्या बेकाराचा जो अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न आहे तो आज साधारणतः सुशिक्षित समाज आणि सरकार यांच्या दृष्टीपुढे उभा असत नाहीं हें दुर्दैव आहे म्हणून विनोबा दु लानें म्हणतात, “जर राष्ट्रीय म्हणजे सर्वस्पर्शी प्रॅनिंग म्हणजे योजना करणें शक्य नसेल आणि पार्श्व म्हणजे आर्थिक प्रॅनिंग करणें भाग असेल तर ह्या कोट्यवधि गरीब लोकांच्या प्रश्नाला अप्रगल्भ मानलें पाहिजे ” याचें कारण काय ? कारण हे च लोक देशातल्या सर्वापेक्षा अगदी लालच्या तळातले आहेत. हे च लोक सर्वापेक्षा गरीब आणि असहाय आहेत. या टिकार्णी प्रख्यात मार्क्सच्या एका वचनाचा उल्लेख केला पाहिजे. त्यानें त्यांच्या काळच्या आणि दुसऱ्या देशातल्या परिस्थितीला उद्देशून जरी तें म्हटलें असलें तरी त्याचें म्हणणें या असहाय मरणाच्या दारी पडलेल्या आजच्या भूमिहीन गरिबाचें चित्र रेखाटत आहे. “The forest of uplifted arms demanding work becomes ever thicker while the arms themselves ever thinner ” याचा अर्थ ‘पोटाला काम मागणाऱ्यांच्यावर उचललेल्या हाताची संख्या सारखी वाढत चालली आहे आणि हें वर उचललेल्या हाताचें जगल जितकें निविड होत आहे तितके च त्या बेकाराचे हात निरंतर क्षीण होत आहेत.’ म्हणून आज त्यांच्या भल्याच्या कसोटीवर च प्रत्येक गोष्ट पारखून पाहिली पाहिजे. यासंदर्भा म. गार्धीचें हि एक सुंदर वचन मनापुढें उभें राहतें. “I will give you a talisman Whenever you are in doubt apply the following test Recall the face of the

poorest and weakest man whom you may have seen and ask yourself, if the step you contemplate is going to be of any use to him. Will he gain something by it? Will it restore him to a control over his own life and destiny? In other words, 'Swaraaj' for the hungry spiritually starving millions?'

“मी तुम्हाला एक मजित कवच देतो. जेव्हा तुमच्या मनात पाही संशय असेल तेव्हा तो प्रश्न पुन्हा या कसोटीवर पारपून पहा. सर्वांत मर्याद, सर्वांत दीन, माणूस तुम्ही पाहिला असेल. त्याचा चेहरा आपल्या दृष्टीसमोर आणा व स्वतःला असा प्रश्न करा की, आपण जी व्यवस्था, जे प्रॅनिंग करू पहात आहोत त्याने या माणसाचे काही भस्म होईल की नाही? यामुळे या माणसाचा काही फायदा होईल की नाही? यामुळे तो आपली उपजीविका आणि आपले देव यावर काही अधिक सत्ता चालवू शकेल किंवा नाही? अर्थात क्षुधातून आणि आध्यात्मिक प्रवाशापासून वंचित असलेल्या बोध्य-वधि लोकाना स्वराज्य मिळेल काय?”

या दृष्टीने भूदान यज्ञाचे आंदोलन हे बेकारीचा प्रश्न सोडविण्याची अत्यंत उत्तम योजना आहे याविषयी संदेह नाही.

(२५) दारिद्र्याचा प्रश्न सोडविण्याचा उपाय

दारिद्र्य, शोषण आणि संपत्तीची असह्य विक्रमना कमी करत येईल? ती दूर करण्याचा योग्य मार्ग कोणता? त्याचा उत्तम मार्ग म्हणजे ज्या कारणाने दारिद्र्य आणि शोषण निर्माण झाले आहे ते कारण दूर करणे. अर्थात उत्पादनाचे मौलिक साधन जी जमीन ती अनुत्पादक श्रामन लोकांच्या हातून काढून गरिब भूमिहीनांच्या हाती परत देणे, जमिनीची योग्य वाटणी करून देणे. पुष्कळाना वाटते की, दुसरे काहीतरी काम देऊन गरिबीचा प्रश्न सोडविणे शक्य आहे. अनेकांची अशी धारणा आहे की, यांत्रिक उद्योगधंद्याच्या साहाय्याने दारिद्र्य आणि बेकारीचा प्रश्न सुटून जाईल, परंतु जरा गभीरपणे विचार केला तर दिसून येईल की, हे शक्य नाही. आपल्या देशात जे मोठमोठे कारखाने उभे राहिले आहेत ते उभा-रावणाला मुमारे शंभर वर्षे झाली आहेत. त्या कारखान्यात एक २५ लक्ष

लोकाना काम मिळू शकते. सरकारला वाटते की, पुढील काही वर्षांत यांत्रिक कारखान्यांच्या मदतीने अडीच कोटि लोकाना काम देता येईल. सरकारी योजनेचा हिशोब काही असो, ते शक्य आहे असे वाटत नाही. मोठमोठ्या कारखान्यामुळे च इंग्लंड श्रीमान् झाले हे खरे आहे, परंतु त्यांच्या मोठ्या कारखान्यातून उत्पन्न होणाऱ्या वस्तू विकायला इंग्लंडच्या लोकसंख्येपेक्षा २०-२५ पट लोकसंख्या लागते आणि म्हणून इतक्या मोठ्या भूमिभागावर त्यांना जबरदस्तीने आपले राज्य स्थापन करावे लागले. तेव्हाच त्यांना कच्चा माल स्वस्त मिळू शकला आणि कारखान्यात बनलेला पक्का माल विकून त्यांनी आपली भरभराट करून घेतली. आपल्या देशाला ते शक्य आहे काय? हिंदुस्थानला मोठाल्या कारखान्यांच्या साहाय्याने आपले दारिद्र्य आणि बेकारीचा प्रश्न सोडवावयाचा असेल तर कारखान्यात उत्पन्न झालेला माल विन्यासकरिता त्याला मगळार जावा मिळविला पाहिजे. इर्लांडचा काळात पृथ्वीतल्या कोणत्या हि भागात त्यांना आपला माल विनायची जागा किंवा सधि मिळणार नाही. अमेरिकेतल्या जमिनीचे समान वाटप केले तर प्रत्येक माणसामार्गे तेथे २५ एकर जमीन पडते, शिवाय तेथे अपाट, कधी हि न सपणारी, नैसर्गिक सपति आहे. रशियातल्या लोकसंख्येच्या मानाने तेथली जमीन पुष्कळ असल्यामुळे रशियात हि भूमीचा किंवा जमिनीचा प्रश्न नाही. भारताच्या मानाने ऑस्ट्रेलिया जूप मोठा देश आहे, आज हि तेथली लोकसंख्या १ कोटि झालेली नाही. भारताची लोकसंख्या ३६ कोटि आहे आणि शेतीला योग्य जमीन ३० कोटि एकर आहे. म्हणजे माणसामार्गे एक एकरापेक्षा हि कमी जमीन आहे. १. दगालमध्य शेतीपाती असलेली आणि शेतीला योग्य असलेली जमीन एकूण १ कोटि ४६ लक्ष एकर आहे. लोकसंख्या अर्डाच कोटि, त्यात पुन्हा नवीन येणाऱ्या निराशितार्था भर पडत आहे. प्रत्येक मनुष्यामार्गे अर्धा एकर जमीन पडते आणि जमिनीशिवाय उपार्जाविकेचे दुसर कोणत हि साधन गाऱाव उरलेचे नाही. हिंदुस्थानने तिती हि प्रयत्न केला तरी शासनाच्या लोकांचे जीवनमान अमेरिका आणि इंग्लंड यांच्यादरमिे शि-

स्थानला वाढविता येणार नाही. पण भारत आपल्या स्वतंत्र योग्य मार्गाने जाईल तर च त्याला आपलें दारिद्र्य आणि बेकारीचा प्रश्न सोडवून सर्वोन्मत्ता उपजीविकेची व्यवस्था करण्यास तो समर्थ होईल. उलटपक्षां भारत जर अमेरिका आणि इंग्लंडचें अनुकरण करू पाहील तर आजच्या श्रीमंत लोकांमध्ये आणखी थोडी भर पडेल पण सामान्य लोकांची बेकारी आणि दारिद्र्य दूर होणार नाही, उलट ती उत्तरोत्तर वाढत जाईल. विनोबा म्हणतात, “मी प्रॅनिंग कमिशनला सांगितले की जर आपल्याला देशातल्या समस्त लोकांचेकरीता प्रॅनिंग करणें शक्य नसेल आणि तुम्ही जर आशिक म्हणजे पार्श्ल प्रॅनिंग करणार असाल तर ते पार्श्ल प्रॅनिंग गरिबांवरिता करा. या प्रसंगी मी राजाजींचें उदाहरण देऊ इच्छितों. राजाजींच्यासारखा प्रवीण राजनीतिज्ञ जर तेथे नसता तर मद्रासची काय अवस्था झाली असती त्याची कल्पना करून घ्या. त्यांनीं गरिबांच्या परिस्थितीकडे दृष्टि ठेवूनच कंट्रोल उठवून दिले, आणि सर्वोपेक्षा त्यांचें मोठें काम हे की, त्यांनीं विणकरांचा प्रश्न सोडविण्याचा हि विशेष आग्रह धरला. मी प्रॅनिंग कमिशनला असें हि सांगितलें की, मोठ्या यंत्रांच्या साहाय्यानें सर्व लोकांची बेकारी जर तुम्ही दूर करू शकत असाल तर मी माझा चरता चुलीत टाकीन परंतु मला माहीत आहे की, प्रामोद्योगाशिवाय दुसऱ्या कोणत्या हि मार्गानें हा प्रश्न सुटण्यासारखा नाही.” ते पुढें म्हणतात, “लोक म्हणतात जमीन काढून द्यावयाची! दुसरें काही उद्योग देण्याच्या गोष्टी सोला या म्हणण्यात काहीं अर्थ नाही. दुसरें काम देणारे तुम्ही कोण? आईच्या जवळून तिच्या मुलाला काढून घेऊन दुसरें कोणचें काम तिला देऊं शकाल? प्रामोद्योग त्याच्या हातातून काढून घेतले गेले आहेत व काढून घेतले जात आहेत विणकरांचें काम हि बंद केलें जात आहे. तें काढून घेतल्यावर त्यांना दुसरें कोणतें काम द्याल? जमीन एक मौलिक वस्तु आहे. ती पंचभूतातली एक आहे. ती देणें तुम्हाला नाकमूल करता येणार नाही” भारतानें आपली परिस्थिति पाहून त्या परिस्थितीत आपल्याला जें काम करणें शक्य आहे तें च घेतलें पाहिजे. जमिनीची योग्य वाटणी झाली एवढ्यानें च खेड्यातल्या लोकांचें चालणार नाही. जुड्याला पाच एकर जमीन मिळाली तरी तेवढ्यावर त्याची उप जीविका होणार नाही. अर्थात् त्यांच्यावरिता दुसरी काहीं तरी उपजीविकेची

व्यवस्था करणे जरूर आहे. ग्रामोद्योगाच्या द्वारे च मान ही गोष्ट शक्य आहे. सध्याच्या परिस्थितीत जे जे ग्रामोद्योग चालू करणे शक्य आहे, ते करण्याची व्यवस्था केली पाहिजे. अन्नधान्य, कपडा आणि घराला लागणाऱ्या वस्तु गावात च शक्य तेवढ्या निर्माण करण्याची जरूर आहे; त्याशिवाय जो काही कच्चा माल गावात उत्पन्न होतो आणि त्याचा पक्का माल केला असता तो गावात संपतो तो गावात च उत्पन्न करण्याची व्यवस्था ग्रामोद्योगाच्या साहाय्याने केली पाहिजे. आज वैज्ञानिकाची दृष्टि विकारग्रस्त आहे. आज ते सर्व मोठमोठ्या यंत्राची उत्पत्ति करण्यात ग्रस्त आहेत. दुसऱ्या गोष्टी तर दूर राहू देत, परंतु जात्याला बॉलबेअरिंग वसवून किंवा दुसऱ्या काही सोप्या रीतीने जातें फिरवणें सोपें जावें, दळण्याचे श्रम कमी व्हावेत, अशी खटपट कोणी वैज्ञानिक करित आहेत का? ग्रामोद्योगाकरिता लागणाऱ्या यंत्राची सुधारणा करण्याचें काम वैज्ञानिकांनीं मनापर धेतलें पाहिजे. हिंसेशीं विज्ञानाचा योग घडून आला आहे म्हणून आज जग विनाशाच्या मार्गांनें चालले आहे. विज्ञानाला जर जगाचें सारें कल्याण साधायचाचें असेल तर अहिंसेशीं विज्ञानाचें लग्न लावून दिलें पाहिजे. ग्रामोद्योगातून उत्पन्न झालेल्या सायबस्तू, चापरावयाचें चापळ बगैरेंची किंमत गिरण्यातून तयार झालेल्या बस्तूशीं तुलनेनें अधिक असली तरी समग्र दृष्टीनें अथवा सर्व देशाच्या कल्याणाच्या दृष्टीनें शहरातल्या लोकांनीं या च वस्तु विकृत घेतल्या पाहिजेत. खेड्यातल्या लोकांना दरिद्री आणि बेकार ठेवून गिरणी-मध्ये उत्पन्न झालेल्या स्वस्त मालाच्या पाठीमागें धावून चालणार नाही. शहर गावाचें शोषण करण्याकरिता नाही तर तें गावाची सेवा करण्याकरिता आहे.

(२६) कर्तृत्व-विभाजन

परंतु हा सकल्प अमलात आणण्याचा उपाय काय? अर्थात् गावाच्या आर्थिक व्यवस्थेमध्ये ग्रामोद्योगाची त्याच्या यथायोग्य स्थानी प्रस्थापना करण्याचा उपाय कोणता? लोकांनीं निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींनून च आजचें सरकार बनलें आहे. जर हें सरकार दृढशक्तीच्या साहाय्यानें ग्रामोद्योगाची पुन्हा स्थापना करील तर ठीक च; परंतु तें कसें शक्य होईल ?

जमिनीचा प्रश्न सोडविण्याकडिता ' जनशक्ति ' निर्माण करण्याच्या विषया-
वर पूर्वी विषयचन केले न आह. ती जनशक्ति जर आम्ही उत्तम प्रकारे
उत्पन्न करू शकतो तर दशशक्ति याहाय्य न घेता च ग्रामोद्योगाचे
पुनरुज्ज्वन करण शक्य आहे ही गोष्ट सहज समजून येईल. ग्रामोद्योग
स्थापन करण्याच्या क्षेत्रात हि समाजामधे विचारप्रचार करून, त्यांना तो
प्रश्न समजावून देऊन, त्यांच्या मनात ग्रामोद्योगाविषयी प्रतिष्ठा निर्माण
केली पाहिजे. सवायशमवकाचे हे काम आहे. यादी वेगळे रचनात्मक
कार्याचे साहाय्ये कार्याकर्त्यांनी हा विचार जाणू करण्याची गटपट आजवर
केली. परंतु आज समजून घेतले आहे की, भूदान यज्ञ सफल होईल तर च
रचनात्मक कार्य यशस्वी करणे सहज शक्य होईल. समाजात व्यापक रीतीने
विचारप्रचार करून, लोकांच्या बुद्धीला प्रेरित करून कार्य करण्याला प्रवृत्त
करणे या गोष्टीला विनोयानी ' विचार शासन ' नाव दिलेले आहे. जनशक्ति
कार्यक्षेत्र करण्याचा विचार शासन हा प्रधान उपाय आहे. ग्रामोद्योगाच्या
क्षेत्रात हि तसे च आहे. परंतु ग्रामोद्योग स्थापन करण्याच्या विषयात केवळ
विचार शासनाच्या द्वारा ते काम पूर्ण सफल होण्याचा संभव नाही. समजा
की, एकाद्या गावात विचा टापून केवळ विचारबुद्धि जाणूत झाली आहे
म्हणून फक्त घाणीचे च तेल बापरायचे असे त्यांनी ठरविले आणि गावाला
सगणारे तेल निघेल इतक्या तेलघाण्या गावात चालवावयाच्या असे ठरविले,
परंतु त्यामुळे वाहेरून गावात येणारे गिरणीचे तेल बंद होणार नाही.
त्यामुळे गावाने केलेला सक्कल सिद्धीत जाण्याचा संभव नाही. म्हणून गावात
कोणचा जिनस येऊ द्यावयाचा, कोणचा येऊ द्यावयाचा नाही, हा अधिकार
गावाला असला पाहिजे. ही गोष्ट गाव च ठरवील. त्याने ठरविल्याप्रमाणे
तो तो जिनस गावात आणणे बंद केले गेले पाहिजे. म्हणून जनशक्ति
कार्यान्वित करण्याचा दुसरा उपाय आहे कर्तृत्व विभाजन. जोपर्यंत सर्व
सत्ता केंद्रीभूत राहिल, गावागावामध्ये अधिकाराचे विवेकीकरण करून
दिले जाणार नाही, तोपर्यंत सर ' ग्राम राज्य ' स्थापन करणे शक्य नाही.
म्हणून विनोय म्हणतात, " विचार शासन आणि कर्तृत्व विभाजन ही
जनशक्तीची दोन हत्यारे आहेत. म्हणून आम्ही असे इच्छितो की, जर
दशका गावातल्या लोकांची अशी इच्छा असेल की, ' आम्ही गावात

चाहेरचा अमुक माल येऊ देणार नाही' तर गावाला तसा जाधिनार असला पाहिजे. जर एकाद्या गावातले अमर टापूतले लोक ठरवतील की त्या टापूत जें मात उत्पन्न होतें तें भात तादुळाच्या गिरणीकडे पाठविलें जाणार नाही, आणि गिरणींत सडलेला तादूळ आणला जाता कामा नवे, तर तसें करण्याचा अधिकार गावाला असला पाहिजे. तो अधिकार अमलात आणण्याची सत्ता त्यांना असली पाहिजे. सरकारनें हें मानले तर अहिंसेच्या दृष्टीनें तें अनुकूल होईल, परंतु सरकारनें मानलें च नाही तर उपाय काय ? ” यासंदर्भा विनोबा म्हणतात, “सरकारनें जर हें मान्य केले नाही तर आम्ही लोकांत जाऊन सांगू कीं, हें स्वराज्य अस्तल स्वराज्य नाही. आम्ही त्या ठिकाणीं ठाण माड आणि सरकार त्रिरोषी असले तरी आमचा उद्देश अमलात आणण्यास उद्युक्त होऊ च होऊ ” विनोबा आणली पुढें म्हणतात, ‘ कर्तृत्व विभाजनान्ची गोष्ट जेव्हा मी म्हणतो तेव्हा सरकार असें म्हणेल कीं, एका मोठ्या राज्यात छोटीं राज्यें चालू देता येणार नाहीत त्यांना मी असें सांगू इच्छितों कीं, जर आम्ही अधिकाराचें विभाजन केलें नाही, कर्तृत्वाचें विभाजन केलें नाही, तर सैन्याशिवाय चालणार नाही ही गोष्ट लक्षात घ्या. आज तर सैन्याशिवाय चालत च नाही, आणि पुढें केव्हा हि चालणार नाही. म्हणून फायमचें असें ठरवून टाका कीं, आम्हाला सैन्याच्या साहाय्यानें च काम चालवायचें आहे. आणि सेना मुसज्जित राखायची आहे आणि पुन्हा अशी कधी हि गोष्ट बोडू नका कीं, आम्ही कधी ना कधी सैन्याच्या प्रयोजनादून मुक्त होऊ इच्छितों. जर कधी सैन्याशिवाय राज्य चालवाय्याची तुम्हास इच्छा असेल तर परमेश्वरानें ज्याप्रमाणें विकेंद्रीकरण केलें आहे त्याप्रमाणें च आपल्याला हि केलें पाहिजे. परमेश्वरानें बुद्धीचें विभाजन करून दिलेले आहे. त्यानें प्रत्येकाला बुद्धि दिली आहे, विंचाला हि दिली आहे आणि सापाला हि दिली आहे, वाघाला हि दिली आहे आणि मनुष्याला हि दिली आहे. कमी, जास्ती असो परंतु प्रत्येकाला बुद्धि दिली आहे, आणि सांगितलें आहे कीं, तुम्ही आपल्या बुद्धीप्रमाणें आपलें जीवन चालवा, म्हणून सर्व जगाचें काम उत्तम तद्दनें चाललें आहे आणि तो क्षीरसागरात विभ्रान्ति घेत पडला आहे आणि इतल्या शातपणें तो त्रिश्रान्ति घेत आहे कीं, परमेश्वर आहे कीं नाही नसा लोनामध्यें सशय उत्पन्न च्हावा. आपलें

सरकार हि असं च चालले पाहिजे. शका वाटली पाहिजे की, सरकार आहे की नाही. लोक जेव्हा म्हणतील हिंदुस्थानात सरकार राज्य करीत आहे असं वाटत नाही तेव्हा च समजता येईल की, आमचें राज्यशासन अहिंसक झालें आहे. म्हणून च मी ग्रामराज्याची गोष्ट सांगत असतां, आणि त्याकरिता आम्ही असं इच्छितों की, गावाचें नियंत्रण करण्याचा अधिकार गावाला जसावा. अर्थात् गावातल्या लोकांनीं आपलें स्वतःचें नियंत्रण करण्याचा हक्क आपल्या हातात घ्यावा जनशक्तीसबधीं असा हि एक प्रसंग उपस्थित होईल की, गावातले लोक आपल्या माथावर उभे राहून असं ठरवतात की, अमुक मालाचें आम्ही उत्पादन करू आणि ते सरकारकडून जशी अपेक्षा करताल की, अमुक माल या ठिकाणीं वेऊ देता उपयोगी नाही. आणि त्याची आयात सरकारनें बंद केली पाहिजे. सरकार जर तसें करणार नाही, इच्छा असून हि तसें करू शकत नसेल, तर सरकारचीं विरोध करण्याकरिता उभें राहण्याचे धैर्य गावानें दाखविलें पाहिजे.”

• (२७) भूदान-यज्ञ प्रेमाचा मार्ग

दुसऱ्या देशात हिंस्र्या मार्गानें श्रीमंत आणि गरीब यामधील विषमता दूर करण्यात जाली आहे. भूदान यज्ञामध्यें प्रेमाच्या मार्गानें च ही विषमता दूर केली जाईल. श्रीमंताची श्रीमंती दूर करणें आणि गरिबाची गरिबी नाहीशी करणें ही च परमेश्वराची प्रेमाची रीत आहे. यासंबधीं बोलताना किनोत्रा म्हणतात, “ परमेश्वर सगळ्यांना समान च करू इच्छितो. हें त्याचें प्रेमाचें काम आहे, द्वेषाचें काम नाही. मी जें काम करीत आहे तें परमेश्वराचें काम आहे. मी मोठ्याचा अहंकार दूर करू इच्छितों आणि लहानाना उच्च पदापर उठवू इच्छितों. त्याकरिता थोराकडून जमीन घेऊन गरीब भूमिहीनाला जमीन देऊ इच्छितों यावरून असं मानणें योग्य नाही की, माझें मोठ्या लोकाचीं शत्रुत्व आहे. मी तर त्याचा मान वाढावा असं च इच्छितों. मी त्याच्याकडून जमीन घेऊन त्यांना गरिबाचें पवित्र प्रेम देऊ इच्छितों. समाजात विषमता राहिली आहे म्हणून श्रीमंत आणि गरीब दोघाचें हि वार्ड्ट झालें आहे दोघे मिळून देशाचें नुकसान च करीत आहेत. दुसऱ्या देशात ही विषमता दूर करताना श्रीमंत लोकांची दृष्टा घेती गेली.

रशियात हजारो श्रीमंत लोक मारले गेले आणि तेलगणात हि शेकडों श्रीमंतांचे रून झाले. हत्येशिवाय, रक्तपाताशिवाय, हे काम भारतात घडून यायें अशी माझी इच्छा आहे. आमचें काम प्रेमाच्या मार्गानें च होईल. परमेश्वराची इच्छा आहे की, सुख आणि दुःख आपण आपसामध्ये वाटून घ्यायें जर सर्वजण आपल्या स्वार्थापुरती च चिंता करतील, शेजाऱ्याशी सद्व्याहार करणार नाहीत असे असेल, तर ते गाव गान नाही, तें जगल आहे, तें स्मरण आहे.”

(२८) भूमीचा प्रश्न सोडविण्याकरिता अहिंसक मार्गाचा विचार

मनुष्याला विचार समजावून दिला तर तो समजू शकतो आणि जेव्हा विचार समजतो तेव्हा त्याप्रमाणे आचरण आणि कार्य करण्यास तो तयार होतो. ही श्रद्धा च अहिंसेचा पाया आहे. मनुष्य पशु नाही. जनावराला विचार समजावून दिला तरी तें समजत नाही. मनुष्य आणि पशु यामध्ये हा च भेद आहे. पशूला परमेश्वरानें स्वतंत्र विचार करण्याची शक्ति दिलेली नाही. परंतु मनुष्याला ती दिली आहे. परमेश्वरानें जनावराला जेवढी बुद्धि आणि चेतना दिली आहे तसें ते आचरण करतात. तें चागलें असो वाईट असो, परंतु मनुष्याला त्याने अपरिमित विचारशक्ति दिली आहे. ह्या विचारशक्तीत च आत्मज्ञानाची हि शक्ति अंतर्भूत आहे. मनुष्य आपल्या आत्मज्ञानाचा अनंत पर्तीर्नी विकास करू शकतो. आपल्याला आपल्या देहाच्या सीमंत च बंद करून ठेवणें ही आत्मज्ञानाची सर्वांत सकुचित अवस्था आहे सारे जग, सारी सृष्टि आपली च आहे अशी श्रद्धा उत्पन्न होणें ही आत्मज्ञानाची पूर्ण विरसित अवस्था आहे. आत्मज्ञानाचा जितका विरास होईल तितका च अत करणात प्रेमाचा विकास होईल आणि त्या च प्रमाणात जीवन हि प्रेममय होईल. या प्रेमाच्या शक्तीने हृदयाचें परिवर्तन साध्य होईल आणि ज्या प्रमाणात जीवन प्रेममय होईल त्या च प्रमाणात आत्मज्ञानाचा विकास करणें सहज शक्य होईल. म्हणून प्रेमाळा जीवनाचें मूलतत्त्व म्हटलें पाहिजे. आत्मज्ञानाचा विकास तसा च प्रेमाचा विकास करणें हें भूदान यज्ञाचें मूलतत्त्व आहे.

अहिचेच्या मार्गांने जमिनीचा प्रश्न मुटुं शक्य आहे का ? विनोबा या प्रश्नाचे उत्तर देताना म्हणतात, “ हे जर मंगे असेल की प्रत्येक व्यक्तीच्या भत.करणात ईश्वर आहे आणि आमच्या श्वासोच्छ्वासाचे हि नियमन तो च करीत आहे, आपल्याला मंगे प्रेरणा त्याच्याकडून च मिळत आहेत, तर आम्हां अगा विधाम ठवया पाहिजे की, मर्णांचे हृदयपरियान करणे आपल्याला शक्य शक्य आहे. जर कालात्मा च उभा राहिला आणि त्याने परिवर्तन करायचे ठरविले तर परिवर्तन निश्चित होईल च. मनुष्याची इच्छा असा या नसो, पण नेहा मनुष्य प्रगाहात पडतो तरहा तेथे त्याची त्या नी पोहण्याची शक्ति चालत नाही. प्रगाहाचा शक्ति पायं करू शकते. अशा वेळा मनुष्यहृदयाचे परिवर्तन करण्याकरिता कालाचा प्रगाह हि सहायभूत होतो. आज तर सर्व जमीन तापून गेली आहे त्या तापलेल्या जमिनीवर प्रेमाचे दोन मंत्र सिचन करण्याचे काम आमच्या हातून करून घेण्याची जर परमेश्वराची इच्छा असेल तर ते काम आम्ही आनदानं करू.” या प्रसंगी ते पुन्हा म्हणतात, “ लोक विचारतात, प्रेमाच्या मार्गांने, अहिचेच्या मार्गांने तें यशस्वी होण्याची शक्यता आहे का ? ज्याचे सर्व जीवन कुटुंबातल्या लोकांच्या, जातस्वकीयांच्या प्रेमात च गेलेलें आहे त्याची प्रेमाच्या शक्तीविषयी सशय प्रकट कराना याचे च गला आश्चर्य वाटते. आमचे जीवन च प्रेममय आहे. प्रेम च जीवनाचे मूलतत्त्व आहे, तरी गोष्ट अशी आहे की, कोणी हि माणूस दुर्जन असत नाही. आपण ज्याला दुर्जन म्हणतो तो दुर्जनेच्या प्रगाहात अगतिरूपणे निरुपायानें वाहत जात असतो. आणि म्हणून च त्याचे हि परिवर्तन करणे शक्य आहे. सद्गुण हे आत्म्याचे च असतात म्हणून कोणत्या हि माणसाचे परिवर्तन होऊ शकते. सत्य आणि प्रकाश ही भावरूप आहेत. असत्य आणि अधकार अभावरूप आहेत. प्रगाहाच्यापुढे अधकार टिकू शकत नाही.”

पूर्वी सांगितलें आहे की, भूदान यज्ञात ४० लक्षाहून अधिक एकर जमीन मिळाली आहे. समरवेच्या तुलनेन ती कमी असली तरी जमिनीच्या मालकांनी इतक्या थोड्या अवगाहात नि स्वार्थपणें इतक्या प्रमाणात जमीन भूदान-यज्ञात अर्पण करणें ही असभवनीय गोष्ट होती. जगात किंवा येथें हि भूमिदान नशीन नाही पार काळापासून लोक भूमिदान करीत आलेले

आहेत. पण आजपर्यंत लोकांनी जें भूमिदान केले ते अशा भावनेनें केलें कीं जमीन त्याची च होती, अर्थात् जमिनीचे मालक ते च होते. आणि अशी जमीन मदिराकरिता, मशिदीकरिता किंवा अशा च काहीं योग्य कारणाकरिता दिली गेली होती. 'जमीन देवाची', 'जमीन-सर्वांची', जमीन ही व्यक्तिगत संपत्ति असते ही कल्पना च सोडून देऊन ती गरीब भूमिहीनाकरिता देऊन टाकणे हें आपलें कर्तव्य आहे. गरीब भूमिहीनाला त्याचा अधिकार परत द्यावयाचा आहे या जाणिवेने गरीबाना जमीन देणें ही गोष्ट जगात प्रथम च होत आहे. इतक्या थोड्या दिवशात इतके नातिकारी भूमिदान मिळणें ही गोष्ट अहिंसेचा मार्ग यशस्वी होत आहे याचा स्पष्ट इपारा आहे. अहिंसेची क्रिया, प्रेमाची क्रिया लोकांच्या डोक्यासमोर स्पष्ट दिसू लागली आणि तिला अपूर्व यश मिळालें तेव्हा जग आश्चर्यचकित होऊन गेले. ओरिसामध्ये समग्र ग्रामदानाचे जें अपूर्व दृश्य दिसून आलें त्याच्या योगानें भूमिकातीचा दरवाजा उघडला ही गोष्ट अहिंसेची प्रक्रिया शक्य आहे याचें मोठें सूचक आहे. भूदान यज्ञाचें आजचे यश कल्पनातीत असलें तरी तिचा हिशोब माणसाच्या गणितानें च बेला जात आहे. परमेश्वराच्या गणिताची क्रिया अजून दृष्टिगोचर झालेली नाही. ती क्रिया अदृश्यपणें होत असते. ती जेव्हा प्रकाशात येईल त्या वेळीं भूदान यज्ञाच्या अपूर्व यशानें जग अधिक च आश्चर्यचकित होईल.

(२९) हिंसामार्गाचा विचार

जमिनीचा प्रश्न सोडविण्याकरिता, तसें च आर्थिक समता स्थापन करण्याकरिता, हिंसेचा आश्रय घेतला पाहिजे असें ज्यांना वाटतें त्यांच्या मनात अशी विचारधारा असते कीं, मनुष्य आज जसा आहे तसा च तो चिरकाल राहणार आहे. परंतु येथपर्यंत जें विवेचन केले त्यावेळून हें स्पष्ट आहे कीं, या म्हणण्याला काही आधार नाही. मनुष्य विचारशील आहे. मनुष्याला सद्बिचार समजावून दिला तर समजेल आणि आज नाही तरी उद्या तो त्याप्रमाणे आचरण करीत. मनुष्य पशु नाही म्हणून हिंसेचा आश्रय घेण्याची आवश्यकता नाही. हिंसेचा मार्ग घेताना तर हा प्रश्न समाधान-

कारक रीतीनें सुटण्याचा संभव आहे का ? असें समजा की, हिंसेच्या मार्गांनें श्रीमताजवळची जमीन काढून घेऊन गरिबांना देता येणें शक्य आहे; परंतु त्यायोगें जमीन तेवढी मिळेल परंतु प्रेम मिळणार नाही अर्थात् हृदयपरिवर्तन होणार नाही, विचारक्रांति होणार नाही. हृदय परिवर्तन आणि विचारक्रांति न करता ज्या ठिकाणी जमीन श्रीमतांच्या हातातून काढून घेतली जाते त्या ठिकाणी प्रतिक्रांति किंवा हिंसक प्रतिक्रिया होण्याचा संभव असतो. हिंसेनें एखादा प्रश्न सुटला तर एका समस्येच्या ठिकाणी आणखी पुष्कळ समस्या उत्पन्न होतात. हिंसेनें समस्या चास्तविकपणें सुटत नाही; उलट समस्या अधिक जटिल, अधिक अवघड होऊन बसते. हिंसेच्या निष्फलतेची गोष्ट समजावून देताना विनोबा म्हणतात, “ परशुराम पृथ्वी निःक्षत्रिय करायला गेला, परंतु त्या प्रयत्नात तो स्वतः च क्षत्रिय झाला. यावरून हिंसेची निष्फळता सिद्ध होते. आणखी एका दृष्टीनें परशुरामाच्या उदाहरणावरून हिंसा सफल होत नाही हे दिसून येईल. परशुरामानें २१ वेळा पृथ्वी निःक्षत्रिय केली. एकदा निःक्षत्रिय केल्यानंतर पुन्हा निःक्षत्रिय करण्याचा प्रसंग असू शकतो का ? याचा अर्थ असा की, प्रथमपासून च निःक्षत्रिय होण्याचा संभव नव्हता आणि असेणें शक्य नाही. यावरून हिंसेची निष्फळता सूचित होत आहे. हिंसेच्या मार्गांनें प्रश्न सुटो किंवा न सुटो, सध्याच्या परिस्थितीत आपल्या देशात हिंसेच्या मार्गांनें जमीन मालकांच्या हातून काढून घेऊन भूमिहीनांना कायमची देणें संभवनीय आहे का ? तेलंगणामध्ये जमीनदारांच्याकडून बलात्काराने जमीन काढून घेऊन दरिद्री शेतकऱ्यांना दिरी होती, परंतु ती जमीन पुन्हा त्यांचे अधिक नुकसान करून त्यांच्याकडून काढून घेऊन जमिनीच्या मालकाना परत देण्यात आली. जोंपर्यंत सुप्रतिष्ठित सरकारचें अस्तित्व आहे तोंपर्यंत हिंसेच्या मार्गांनें जमीन काढून घेणें आणि ती कायमची हातात राखणें शक्य नाही.” म्हणून विनोबा कम्युनिस्टांना उद्देशून म्हणतात, त्यांना जर आपल्या हिंसेच्या मार्गांनें गरीब लोकांना जमीन चाय्याची असेल तर कम्युनिस्टांनी लहान लहान वून, जाळपोळ करायचें सोडून देऊन दोटल वॉर (Total war) करण्याला उद्युक्त व्हावें. दोटल वॉरमध्ये सर्व देशात कम्युनिस्टांच्या ताब्यात आणून तर च. न्याय्य उद्देश मिळू शकतील

नाही तर कोठे तरी रून, एखाद्या ठिकाणां जाळपोळ, वगैरे करून त्याचें काम झालें, तरी लागली च त्याच्यापेक्षा अधिक शक्तिशाली हिंसेच्या साधनांनीं ती जमीन त्वाचेरून काढून घेतली जाईल यात सशय नाही. काल, परिस्थिति, देशाचा इतिहास आणि सस्कृति, देशाच्या कातीचा स्वभाव नियमित आणि नियंत्रित करीत असतात. रशियाच्या त्या वेळच्या परिस्थितीमधें आणि त्या काळी ज्या तऱ्हेची काति घडून आली तशी च काति भारतात हि होईल अशी गोष्ट नाही. उलट, काल, परिस्थिति, इतिहास आणि सस्कृति हि याच्या उलट दिशेला च बोट दाखवीत आहेत. भारतातली काति भारताच्या स्वतःच्या मार्गांनीं च घडून येईल. विनोबा यासर्धी म्हणतात, “काति शब्दाचा अर्थ साम्यवादी लोकापेक्षा मी अधिक चांगल्या तऱ्हेने जाणतो. कातीचा स्वभाव देश आणि कालाचा अनुसरून बदलत असतो. मार्क्सनें ज्याप्रमाणें लिहिलें त्याप्रमाणे काति प्रत्येक देशात सर्व काळीं होणें शक्य नाही. भारताची काति त्याच्या स्वतःच्या मार्गांनीं च होईल. भारताच्या सस्कृतीचा अभ्यास करून मी या सिद्धान्ताला पांचलें आहे कीं, दुसरे देश भारतापासून अनेक प्रियवाचे घडे घेऊ शकतील. मी ज्या कातीची राटपट करीत आहे ती भारतीय सस्कृतीला अनुजूल आहे. ती छापील हिंसक काति नाही. हा विचार पूर्णपणें समजून घेऊन आमच्या कार्यकर्त्यांनीं भूदान यज्ञाच्या वायांत आत्मसमर्पण करावें अशी माझी इच्छा आहे.” समाजातल्या एका व्यक्तीकरिता दुसऱ्या व्यक्तीचा नाश केला पाहिजे ही गोष्ट केव्हा हि उचित नाही असें च भारतीय सस्कृतीचे सांगणें आहे या सस्कृतीच्या पायावर काति आधारली तर च भारतात काति होईल

साधारणत असें समजलें जातें कीं, मार्क्सच्या ‘डायलेक्टिकल मटीरियालिझम’ चा स्वीकार केला तर साम्यवादाचा सिद्धान्त सिद्ध करावया आणि काति घडवून आणावया हिसेचा आशय घेणें अनिवार्य असतें. परंतु विनोबाना असें वाटत नाही. यासर्धी त्यांनीं जे म्हटलें आहे त्यावरून अनेकाचे डोळे उघडतील यात सशय नाही. ते म्हणतात, “मी डायलेक्टिकल मटीरियालिझम (Dialectical Materialism) ‘द्वैतविक्रयस्तुवाद’ हें नाव देतों. त्याला ‘भौतिकवाद’ हें नाव योग्य नाही.

खाणपिणें, चैन करणें हें जीवनाचें सार आहे असें जे मानतात त्यांना भौतिकवादी म्हणतात. वितर्कवाद ही एक विचारपद्धति मात्र आहे. तिच्यातून क्रांतीचा सिद्धान्त उद्भवू शकतो तसा उपक्रांतीचा सिद्धान्त हि निघतो. आभ्याच्या झाडावर बलम करून त्याप्रमाणें त्याला गोड फळ आणता येतें, त्याप्रमाणें आम्हा फळ आणता येईल असे हि करता येतें. थिसिस, अन्थिसिस आणि सिंधिसिस (Thesis, Antithesis, Synthesis) याची अशी क्रिया चालते. या सिद्धान्तावरून क्रांतीशब्द वसा उत्साह वाटेल आणि श्रीमताचें खून केले पाहिजेत असें घसें वाटेल हें मला समजत नाही.

“ प्रत्येक वस्तूमध्ये गुण आणि दोष दोन्ही असतात. दोषयुक्त वस्तूवर गुणयुक्त वस्तूचें जाळण झालें तर तिसरी च एक वस्तु उत्पन्न होईल, जीमध्ये या दोन्हींचे दोष असणार नाहीत, परंतु या दोन्हींचे गुण मात्र असतील. आज समाजात एक विचार चालत आहे कीं, प्रत्येकाला त्याच्या योग्यतेप्रमाणे मेहनताना मिळाला पाहिजे. या म्हणण्यात एक गुण आहे तो असा कीं, त्यामुळें काम करावला उत्साह उत्पन्न होतो. पण त्यात एक दोष असा आहे कीं त्यामुळें दुर्मलाचा सर्वनाश होतो. म्हणून या विचाराच्या विरुद्ध समतेचा विचार उभा केला जातो, परंतु त्यात हि एव दोष आहे. त्याच्या योगानें आळशी लोकाचें पावतें. सर्व सपत्ति एका माणसाच्या हातात जमा करण्याची जी क्रिया चालते तिची प्रतिभिया म्हणून आत्यंतिक समतेची गोष्ट सडवी होते, परंतु त्यात हि दोष आहेत. याचा परिणाम हा होईल कीं, एक तिसरा च विचार उत्पन्न होईल, ज्यामध्ये या दोन्हीतील ब्राह्म अश असतील परंतु त्यातले त्याच अश असणार नाहीत. यापुढें या नवीन वस्तूमध्ये जर काही दोष राहतील तर त्याविरुद्ध आणखी परादी तिसरी गोष्ट उभी राहील. तेव्हा पुन्हा तशी प्रभिया सुरू होईल. याप्रमाणें वितर्कवाद ही एव विचारप्रणाली मात्र आहे. तिच्यातून, मार्सेनें तसें म्हटलें आहे तरी, परादी विशिष्ट आचारप्रणाली उत्पन्न होण्याचा संभव नाही. साम्यवादाचा सिद्धान्त वितर्कवादाच्या विचारप्रणालीतून च उत्पन्न होतो; आणि केवळ साम्यवाद च या विचारप्रणालीतून उत्पन्न होणें शक्य आहे.

दुसरें काहीं नाहीं. परंतु एका विचारप्रणालीतून एक विशिष्ट सिद्धान्त उत्पन्न होणें अनिवार्य आहे ही गोष्ट मला मान्य नाहीं.

जर्मन काढून घेऊन म्हणजे Expropriation वरून राशिया वगैरे देशात कांति झाली, परंतु भारतामध्ये कातीनें अपरिग्रहाची (Non-possession) दीक्षा घेतली आहे. या गर्भीर तत्त्वाचे विवरण विनोबाजी असें केलें आहे : “मी जो विचार प्रस्थापित करू इच्छितों, त्याच्या विरोधी जो विचार आज समाजात प्रचलित आहे त्याला ‘अपहरण’ म्हणतात. या ‘अपहरण’ विचारावर ज्याचा विश्वास आहे त्याचें मन असें कीं, व्यक्तीचें अस्तित्व समाजाकरिता आहे आणि समाजाच्या हिताकरिता व्यक्तीच्या सपत्तीचें ‘अपहरण’ करण्यात दोष नाहीं. उलट जे व्यक्तीच्या सपत्तीचें ‘अपहरण’ करण्यात अडचण आणतील, त्याची विचारप्रणाली भ्रममूलक आहे या विचाराकडे आज पुष्कळ देश आकर्षित झाले आहेत. या विचाराविरुद्ध मीं ‘अपरिग्रह’ विचार उभा केला आहे. साधारणतः लोकाना असें वाटतें कीं ‘अपरिग्रह’ गांधी-विनोबासारख्या सन्यासी लोकाना योग्य आहे, सामान्य लोकाना ‘अपरिग्रह’ उपयोगाचा नाहीं. लोभ उपयोगी आहे. सन्याशाला श्रेष्ठ आदर्श म्हणून मानात, परंतु गृहस्थजीवनात ‘परिग्रह’ आचरणात आपला जावा. धर्मविचाराचे या-प्रमाणें नुसतें केले तर त्याचें फल हि संकुचित च होईल. याचें फळ हें होईल कीं, निर्लोभी माणूस लोभी माणसाच्या विरुद्ध उभा राहील आणि स्वतः हि लोभी होईल. परशुराम क्षत्रियत्व दूर करावयाला निघाला तेव्हा स्वतः च क्षत्रिय होऊन गेला. हा दृष्टान्त तर आपल्या समोर च आहे. ज्याचा विरोध करायचा आहे त्याचें शस्त्र जर आम्हीं मान्य केलें तर त्याचें स्थूल रूप आपण नष्ट करू शकू; पण सूक्ष्म रूपानें त्याला आपण अमर करू. आज जगामधें लोभाचें आणि परिग्रहाचें राज्य चाललें आहे. परिग्रहाच्या आसपास असा वायदा उभा केला गेला आहे कीं, परिग्रह अन्याय्य आहे असें कोणाला वाटत नाहीं. चोरीला आपण गुन्हा समजतो, परंतु जी व्यक्ति सग्रह वरून चोरी करण्याची प्रवृत्ति निर्माण करते तिला आपण चोर म्हणत नाहीं. उपनिषदातल्या एका गोष्टीत राजा म्हणतो कीं, ‘माझ्या राज्यात कोणी चोर नाहीं—कृपण हि नाहीं.’ कारण कृपणासुद्धें चोर

उत्पन्न हातो चोराला जाव्ही तुम्हात पाठवतो आणि चोराच्या जन्म-दात्याला भोक्ता ठेवतो. उलट, ता मानान गादीवर बसतो. हा कसला निचार ? गीता हि अशाला चोर म्हणो परंतु आज संन्यासी लोकाचे प्रथमनात आणून आपण गीतेचा त्याग करून राहो आहोत.

(३०) जमिनीचा प्रश्न इतके दिवस हातीं न घेण्याचें कारण

जमिनीचे मालक असें म्हणू शकतात की, दुसरे लोक पैसा मिळवून तो पैसा कारखान्यात, घरात गुंतवून किंवा बँकेमध्ये ठेवून आराम बसते आहेत. आप्ही त्याप्रमाणें आमचा खाटपिलेला पैसा जमिनीमध्ये गुंतविला आहे यात आमचा काय दोष ? सर्व जमीनमालकांनी जमीन अन्यायानें च मिळविली आहे असें नाही. तो प्रश्न च येथें उत्पन्न होत नाही. न्यायानें असो, अन्यायानें असो, जी जमीन त्याच्या ताब्यात आहे ती त्याची नाही ती परमेश्वराची आहे त्या जमिनीवर सर्वांचा समान अधिकार आहे. युगेंच्या युगे निघून गेली आहेत, आजपर्यंत तो प्रश्न का उभा राहिला नाही म्हणून तर त्यांनी याप्रमाणें भूमिसंग्रह केला, जमीन मिळविली. जाणपर्यंत लोकसंख्या कमी होती आणि जमीन पुष्कळ होती, तोंपर्यंत हा प्रश्न पुढें येण्याची आवश्यकता नव्हती, म्हणून हा प्रश्न उभा राहिला नाही. आज लोकसंख्या ज्यास्त आणि जमीन कमी आहे. दारिद्र्याच्या चरकात सर्व समाजाचा देह पिळून निघाला आहे, म्हणून हा प्रश्न उत्पन्न झाला आहे, म्हणून परिस्थितीच्या दारानें हें मौलिक सत्य समाजामध्ये जाणत झालं आहे. अमेरिकेंत हा प्रश्न उद्भवला नाही, ऑस्ट्रेलियात हि नाही, कारण त्याचे येथें प्रयोजन हि नाही. इंग्लंडमध्ये अजून हि तो उठलेला नाही. पण त्याचें कारण वेगळें आहे. त्या ठिकाणी जमिनीच्या अभावानें उत्पन्न होणारें दारिद्र्य दूर करण्याची सध्द दुसऱ्या उपायानें मिळालेली आहे. भारतात हें सत्य मानल्याशिवाय आणि म्हण केव्हाशिवाय गत्यंतर नाही, म्हणून या प्रश्नाची आज सर्वापेक्षा ज्यास्त आवश्यकता आहे.

(३१) दान शब्दाला विरोध

१ गरिजावर दया करणें, उपकार करणें, हें पुण्यकर्म आहे असें गणलें जातें. सामान्य लोक पुण्यकर्म कशाला समजतात ? जी गोष्ट मनुष्याच्या व्यक्तिगत अथवा सामाजिक कर्तव्यामध्ये पडत नाही, परंतु जी गोष्ट मनुष्य दयेनें प्रेरित होऊन दुसऱ्याच्या उपकाराकरिता करतो, असें काहीं केलें तर पुण्याचा लाभ झाला असें म्हटलें जातें. यामधें असा विचार अंतर्भूत आहे कीं, दारिद्र्य आणि दुःख याबद्दल श्रीमंत माणूस कोणत्या हि प्रकारें जबाबदार नाही, आणि लोकातलें दारिद्र्य दूर करणें हें त्याचें मुळीं च कर्तव्य नाही. ज्यांत श्रीमंतापासून काहीं मिळविण्याचा हक्क गरिबाला नाही. परंतु खरोखर पाहता श्रीमती आणि दारिद्र्य यांची एकदम च उत्पत्ति होते. तिचें कारण शोषण हें आहे. एकाकडून दुसऱ्याच्या उपजीविका करण्याचा स्वाभाविक अधिकार काढून घेतला जातो तेव्हा च एक जण श्रीमंत होतो आणि दुसरा गरिब होतो. म्हणून गरिबाकरिता त्याचा हक्क म्हणून च श्रीमंताकडून जमीन मागायची आहे. श्रीमंतानें दान दिलें आणि गरिजानें तें घेतलें म्हणजे श्रीमंताचे गरिजावर उपकार झाले असें होईल. यामुळें गरिबाचा मान राहणार नाही, ही गोष्ट भिक्षेच्या पायावर उभारलेली समाजाची सध्याची रीति आहे म्हणून महाभारतात ' दरिद्रान् भर कौंतेय ' अथवा ख्रिस्ती धर्मात ' चॅरिटी ' आणि मुसलमानांमध्ये ' जफ़ात ' या पद्धतीमुळें गरिबाना खरा आशेचा किरण दिसत नाही कारण तें भिक्षेनें मिळालेलें अन्न दुसऱ्याच्या मेहेरवानीनें मिळतें. समाजातल्या ग्वाळच्या थरातल्या दुर्दैवी लोकांच देव्य श्रीमंताच्यापुढें हात पसवून नाहीसं होणारें नाही. त्याच्यामाग शापणवत्र मूक रीतीनें काम करित असतें म्हणून भूदान यज्ञामध्ये दान शब्दाचा उपयोग करण्याबद्दल काहीं लोकांचा विरोध असू शकतो भूदान-यज्ञ तर गरिब भूमिहीनांच्या हक्काच्या भूमिनेथर च त्यांना जमीन देण्याचें आवाहन करतो. मग या ठिकाणीं दान शब्दाचा उपयोग का करण्यात आला आहे ? यज्ञ, दान आणि तप या तीन शब्दांचें भारताच्या सस्कृतीच्या क्षेत्रात फार मोठें स्थान आहे. या शब्दांच्या उपयोगानें भारतीय मनुष्याला महान् कार्य करण्याला ज्याप्रमाणें प्रेरणा दिली आहे तशी

देणें दुसऱ्या शब्दाच्या प्रयोगाने शक्य नाही. म्हणून भिन्न कार्णी तशी च प्रेरणा मिळावी म्हणून त्या शब्दाचा विस्तार करण्यात आलेला आहे. गीतमधें यज्ञ शब्दाचा अर्थ निःस्वार्थ सेवा. या अर्थानें त्याचा उपयोग करून त्याचा विकास करण्यात आला आहे. याला शब्दक्रांति म्हटलें जाईल. म. गार्धीनी हि वर्णव्यवस्था, ट्रस्टीशिप इत्यादि शब्द नवीन अर्थानें उपयोग करून या शब्दाच्या भावार्थात क्रांति घडवून आणली आहे. म्हणून शास्त्रज्ञ विनोबांनी दान शब्दाचा त्याग न करिता एका क्रांतिकारक अर्थाने भूदान यज्ञात त्याचा समावेश केला आहे. शंकराचार्य म्हणतात, “ दान सविभाग ” दान शब्दाचा ‘अर्थ सभ्यगु विभाजन अथवा योग्य वाटप या अर्थानें च भूदान यज्ञातल्या ‘दान’ शब्दाचा व्यवहार करण्यात आला आहे. आपल्याजवळ जें काहीं आहे त्याचें योग्य वाटप करणे हा दान शब्दाचा अर्थ. अशा प्रकारच्या दानामधे जो दाता असतो त्याचें हृदयपरिवर्तन होत असतें. दानाचा प्रचलित अर्थ जो आपल्या स्मृतिपटलावर कोरून राहिला आहे तो हा “ स्वस्वत्वघ्नसपूर्वकपरसत्वोत्पत्त्यनुवृत्त्याग दान ” अर्थात् आपलें स्वत्व नष्ट करून त्या ठिकाणी दुसऱ्याचे स्वत्व म्हणजे मालकी उत्पन्न करण्याकरिता जें दिले जातें त्याला ‘दान’ म्हणतात. दानाच्या या प्रचलित अर्थानें येथें तो वापरलेला नाही. विनोबा म्हणतात, ‘ दानाचा जो प्रचलित अर्थ आहे तो दानाच्या रऱ्या अर्थाची विकृति मात्र आहे. दानाचा सारा अर्थ आहे सविभाग.’ त्यासधर्मी विनोबा म्हणतात— “ मी भिक्षा म्हणून दान मागत नाही. ज्याप्रमाणें धर्म, विज्ञान, त्याग, नीति इत्यादि शब्दांचे अर्थ विकृत करण्यात आले आहेत, त्याप्रमाणें दान या शब्दाचा अर्थ लोकांनी विकृत करून टाकला आहे या नवीन अर्थामधें गरिबाचा अधिकार म्हणून च श्रीमंताकडून जमीन मागणें हा भाव अंतर्गत आहे. जमीन ईश्वराची देणगी आणि उत्पादनाचें मौलिक साधन आहे, ही गोष्ट बाजूस टाकिली तरी दुसऱ्या एका दृष्टीनें भूदान यज्ञातल्या दान शब्दातला वरील अर्थ अत्यंत उपयोगी आहे. मनुष्य हा एक सामाजिक प्राणी आहे मनुष्याला सभ्या जें काहीं मिळालें आहे किंवा जें करण्याच सामर्थ्य प्राप्त झालें आहे तें मिळण्याच्या किंवा करण्याच्या कामात सर्व समाजाच प्रत्यक्ष किंवा

अप्रत्यक्ष साहाय्य त्याला मिळालेले असते. या कारणाकरिता मनुष्य समाजाचा ऋणी असतो, आणि समाज प्रत्येक मनुष्याकडे त्या सर्वांतला अश मिळविण्याचा हक्कदार असतो. अर्थात् या दृष्टीने दान शब्दाचा हा अर्थ सहज लाभदायक आहे, म्हणून भूदान यज्ञाच्या द्वारा श्रीमताजगल विनोबा भिक्षेचा सदेश मान देत आहेत असे प्ताना वाटते त्याची ती धारणा भ्रममूलक आहे.

भूदान यज्ञातला दान शब्द त्याच्या प्रचलित अर्थाने वापरलेला नाही, वेगळ्या अर्थाने. ही गोष्ट विनोबांनी स्पष्ट सांगितली आहे. यासबधीं विनोबा म्हणतात, “ भूदान-यज्ञातला दान शब्द कित्येक जणाना खटकतो. काहीं लोकांनीं एका नवीन विवाहविधीची रचना केली आहे. जेव्हा ते या विधीची रचना करू लागले तेव्हा ‘ कन्यादान ’ शब्द त्यांना खटू लागला. गाय म्हशींच्या दानासारखें कन्येचें दान का करायचें ? मूळ विवाहविधीत ‘ कन्यादान ’ शब्द हि नाही. त्या ठिकाणीं ‘ संप्रदान ’ हा अर्थवाही शब्द आहे. त्याचा अर्थ केवळमान ‘ दिली आहे ’ एवढाच आहे. तिचें दान केलें आहे या अर्थीं नाही. जी वस्तु आमच्या मालकीची आहे ती आजपासून तुमच्या मालकीची झाली हा अर्थ त्यात नाही. केवळ ‘ दिली आहे ’ एवढें म्हटलें म्हणजे त्यात काहीं गौणत्व जाणवत नाही. म्हणून त्या नवीन विवाहविधीमध्ये कन्यासंप्रदान शब्द वापरण्यात आला आहे.

भूदान-यज्ञामधें जशाच प्रकारची कल्पना आहे. जमिनीचा मालक तिचा स्वामी नाही, तो कन्येच्या पित्याप्रमाणें तिचा प्रतिपालक मात्र आहे. सत्यान पाहून त्याला ही जमीन संप्रदान करावयाची आहे. अशा प्रकारे सत्यान शोधायचें हि जाई. असें करण्यात मालकीची कल्पना फोडें हि नाही.

(३२) भूदान-यज्ञांतल्या यज्ञ शब्दाचा अर्थ आणि उद्देश

ग्रथाच्या मुह्यतातीस यज्ञ शब्दाच्या व्युत्पत्तीवरून निघणारा अर्थ देण्यात आला आहे. तो असा वीं, यज्ञति पूजप्रति इत्यर्थ, अर्थात् यज्ञ म्हणजे पूजन. परंतु गीतेनें यज्ञ शब्दाच्या अर्थान्वा निघात केला आहे. विनोबांनी आपल्या गीताप्रवचनामध्ये यज्ञाच्या-गीतेत सांगितलेल्या-अर्थाचें अतिशय

मुंदर विवरण केले आहे, तें थोड्यांत असें आहे :— आपण जन्मतां च तीन संस्था घरोबर घेऊन जन्म घेत असतो. कोणत्या त्या तीन संस्था ? (१) हें जें विशाल ब्रह्माण्ड आहे किंवा ही अपार सृष्टि आहे तिचा आपण एक अंशमात्र आहों. (२) ज्या समाजांत आमचा जन्म झाला आहे तो समाज आई-बाप, भाऊ-बहिणी, शेजारी इत्यादिकांनीं बनलेला आहे. (३) देह, मन आणि बुद्धि यांचें संगठन. रोजच्या व्यवहारात आपण आपल्याभोंवतींच्या सृष्टीचा उपयोग करीत असतो. त्यामुळे सृष्टीचा जो क्षय होतो तो भरून काढणें हा यज्ञाचा पहिला हेतु. हजारों वर्षांपासून जमिनीमधें शेती केली जात आहे. त्यामुळे तिच्या उत्पादकतेचा जो क्षय होतो तो भरून काढणें हा यज्ञाचा दुसरा हेतु. सृष्टीचा उपयोग केल्याकारणानें तें जी घाण जमत असते तिचें शुद्धीकरण. जसे विहीर वापरतांना तिच्याभोंवतीं जी घाण हांते ती स्वच्छ करणें. तिसरा अर्थ कांहीं तरी प्रत्यक्ष निर्मितीचें कार्य करणें. जसे कापसापासून सूत कांतणें आणि विणून कापडाच्या उत्पन्नात भर घालणें किंवा नवीन वस्त्र तयार करणें. यज्ञात जें निर्माण करायचें तें स्वार्थासाठीं नव्हे. आपण जी स्त्रीज केली ती भरून काढण्याची कर्तव्यभावना तें असली पाहिजे. हा परोपकार नाही. आपण आधीं च ऋणी आहोंत. समाजामधें आई बाप, शेजारीपाजारी, गुरु, मित्र इत्यादि लोकांच्या सेवेमुळे आपलें पोषण झालें आहे. त्याची सेवा करून समाजाचें तें ऋण परत करण्याच्या प्रक्रियेला ' दान ' म्हटलें आहे. मन, बुद्धि आणि इंद्रियें यानीं बनलेल्या शरिराचा जो रोज व्हास चाललेला आहे, त्यामुळे जे विकार किंवा दोष उत्पन्न होतात, ते शुद्ध करणें याला ' तप ' म्हणावचें. परंतु यज्ञ, दान, तप असे वेगवेगळे करून दाखविण्याची आवश्यकता नाही. कारण मूलतः त्यांच्यामध्ये काहीं भेद नाही. तिन्ही मिळून एक च भव्य सृष्टिसंस्था होते. सृष्टीमध्ये च समाज आणि शरीर याचा समावेश होतो; म्हणून यज्ञाचा जास्त व्यापक अर्थ असा होतो कीं, समाजाशीं संधर्ष आल्यामुळे जी दानक्रिया केली जाते ती हि यज्ञ आणि शरिराच्या संधर्षां जी तपःक्रिया केली जाते ती हि यज्ञ. विनोबांनीं भूदान-यज्ञाच्या पायावर जी शक्तिकारी चळवळ केली आहे तिच्या योगानें यज्ञाचे हे तीन उद्देश सिद्ध होतील म्हणून या

आदोलनाला ' भूदान यज्ञ ' हे नाव दिलें आहे. यामुळे क्षयमूर्ति, शुद्धीकरण आणि सगटन ते तीन्ही उद्देश साध्य होतील.

(१) क्षयपूर्ति : जमिनीन्वी दुर्घ्यनस्था आणि ग्रामोद्योगाचा नाश झाल्यामुळे दारिद्र्य, बेकारी, शिक्षणाचा अभाव वगैरे गोष्टी उत्पन्न होऊन समाजाचा जो क्षय होत आहे तो भूदान-यज्ञामुळे, भूमीचे योग्य वाटप आणि ग्रामीणकरण झाल्यामुळे, ग्रामोद्योगाचे पुनरुज्जीवन आणि मूलेद्योगी शिक्षण वगैरेची सुव्हात केल्याने तो नाश वा क्षय भरून येणार आहे. थोड्या च लोकांच्या हाती जमीन राहिल्यामुळे जमिनीचा मशागत चांगला होत नाही, जमीन पडून राहते आणि तिची नागरट मशागत न झाल्यामुळे सृष्टीचा जो क्षय होत आहे तो हि भूदान यज्ञामुळे भरून येणार आहे.

(२) शुद्धीकरण : भूदान दाल्याच्या अत करणात त्याग आणि प्रेमाचा भाव उ पत्र करून त्याची चिच्छुद्धि घडवून आणील. गरीब लोकाची दुसऱ्यावर अयलघून राहण्याची कृत्ति सोडून देऊन त्याचा स्वावलम्बनावर आत्मविश्वास वाढून ते हि समृद्ध होतील. त्याचे दारिद्र्य दूर होईल. ब्यक्तिगत मालकीची कल्पना च नष्ट झाल्यामुळे सर्व समाजाचे हृदय च परिशुद्ध होईल.

(३) रचनात्मक कार्य : भूदान यज्ञाचे शेवटचे काम साम्ययोगी समाजाची स्थापना करणे. हें सर्वात मोठे रचनात्मक कार्य आहे.

अशा प्रकारे भूदान यज्ञाच्या माध्यमानुन एका महान् यज्ञाचे अनुष्ठान होत आहे.

(३३) तप

तपासवर्धी विनोदा म्हणतात, " प्राचीन ऋषि आणि गीता यानी तीन वस्तूची व्यवस्था केली आहे. त्या म्हणजे यज्ञ, दान आणि तप. भूदान-यज्ञाच्याद्वारे मी यज्ञाचे आणि दानाचे आवाहन केले जाहे; परंतु जर आम्ही तपश्चर्या केली नाही तर दान आणि यज्ञ सिद्ध होणार नाही. या तीन गोष्टी मिळून एक सपूर्ण वस्तु आहे. त्या अविभाज्य आहेत. कार्यकर्त्यांनी तप केले पाहिजे. दान आणि यज्ञ लोकांनी करावयाचा आहे. म्हणून आम्ही कार्यकर्त्यांनी परामात्रा वरून तपाचे साधन केले पाहिजे."

(३४) प्रजा-सूय यज्ञ

समाजामध्ये परंपरेने वित्तेक पुरातन महान् शब्द प्रचलित आहेत. ज्या शब्दावर लोकांची भ्रडा बद्धमूल होऊन गेलेली असते ते शब्द सोडून न देता समाजाच्या सध्याच्या आवश्यकतेप्रमाणे त्यांना नवीन अर्थ देऊन त्यांचे रूप विकसित करून त्यामध्ये नवजीवन संचार करणे ही अहिंसक प्रयोगाची एक उत्कृष्ट प्रक्रिया आहे. हे दृष्टक्या हळुवारपणे करायचे की जुन्या शब्दातून नवीन अर्थ काढला जात आहे अशी लोकांना जाणीव होता कामा नये. भारतीय परंपरेमध्ये जो समन्वय साधला गेला आहे तो हि या अहिंसक प्रक्रियेमुळे च. गीतेमध्ये यज्ञ शब्दाचा अर्थ अशा तऱ्हेने विकसित केला आहे. म. गार्गींनी वर्णव्यवस्थेच्या जुन्या कल्पनेशी समाजाच्या सध्याच्या आवश्यकतेनुसार नवीन अर्थ जोडून दिला. टप्पी शब्दाचा उपयोग हि त्यांनी अशा च प्रकारे नवीन केला आहे. विनोदा हि शब्दाचे असे प्रयोग करण्यात सिद्धहस्त आहेत. 'भूदान-यज्ञ' शब्द हे त्यांचे उत्कृष्ट उदाहरण आहे. त्यामध्ये दान, यज्ञ, तप वगैरे परंपरागत गोष्टींचा वर्तमान समस्थेची संयोग करण्यात आला आहे. या प्रक्रियेने च राजसूय यज्ञाच्या कल्पनेला सामान्य लोकांच्या सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय हक्कांच्या प्रगतीच्या ध्येयाशी जोडून देऊन भूदान-यज्ञाला 'प्रजासूय यज्ञ' असे नाव त्यांनी दिले आहे. राजसूय यज्ञाचा अर्थ आहे राजाचा अभिषेक, त्याप्रमाणे प्रजासूय यज्ञाचा अर्थ आर्थिक, राजकीय आणि सामाजिक क्षेत्रात सामान्य लोकांचे सार्वभौमत्व.

(३५) भू-कुरवानी-जमिनीचे वलिदान

भूदान यज्ञाला इस्लाम धर्माच्या भाषेत 'भू-कुरवानी' म्हणता येईल. मुसलमान लोकांना हा शब्द सहज समजेल आणि त्याच्या अंतःकरणाला पटेल. बंगालचे पुढारी श्री. चाक्रेन्द्र भट्टारी १९५४ सालच्या फेब्रुवारी महिन्यात भूदान-यज्ञाचा प्रचार करण्याकरिता सालदा जिल्ह्यात पदयात्रा करीत होते. तेव्हा त्यांच्या संभेमध्ये मुसलमान शेतकऱ्यांची सख्या जास्त प्रमाणात हजर असे. ते मुसलमान लोक मोठ्या आग्रहाने आणि अंतःकरणपूर्वक भूदान-यज्ञाची भावधारा घेऊन घेत, पण भूदान यज्ञ शब्दाचा त्यांना

सद्गज बांध होत नसे, आणि त्याच्या अतःकरणात तो लितका विप्रत नसे. ही गोष्ट लक्षात आली तेव्हा त्यांनी भूदान यज्ञाच्या ऐवजी भू कुरवानी म्हणायला मुद्दवात केली. त्याचा फार उपयोग झाला. यासबद्दी त्यांनी विनोवाना लिहिले तेव्हा विनोवानी त्यांना उत्तर दिले, “ मुसलमान लोकांना समजावून देण्याकरिता ‘ कुरवानी ’ शब्दाचा उपयोग करणे हो फार उचित गोष्ट आहे. भूदान यज्ञापेक्षा मोठी कुरवानी म्हणजे आत्मसमर्पण आणखी मोठे कोणते असू शकेल ?

(३६) न समजतां दान देण्याचा निषेध

या आदोलनात दात्याच्या अतःकरणाचे परिवर्तन घडवून आणणे ही सर्वात मोठी गोष्ट आहे. म्हणून विनोवानी प्रथमपासून च सर्वांना सावधानीचा इपारा दिला आहे की, कोणी हि भूदान यज्ञात अतर्भूत असलेला उद्देश समजल्याशिवाय दान देऊ नये. कारण न समजता दान दिले तर जमीन मिळेल खरी, परंतु समाजात काति घडवून आणण्याचा भूदान यज्ञाचा उद्देश व्यर्थ होईल. म्हणून त्यांनी ‘ भारतवासीयास ’ या नावाचे पत्रक काढले आहे त्यात हा सावधानतेचा इपारा दिला आहे. त्यात ते म्हणतात, ‘ आमची तीन सूत्रे ’ आहेत —

(१) आमचे म्हणणे न समजल्यामुळे जर कोणी आम्हाला जमीन दान देणार नाही तर त्याबद्दल आम्हाला दुःख नाही, कारण आम्ही मनात म्हणू, जो आज देणार नाही तो उद्या देईल. ‘ विचारधीजाला अकुर फुटल्याशिवाय राहणार नाही ’

(२) आमचे म्हणणे समजून घेऊन जो कोणी आम्हाला भूमिदान देईल तर आम्हाला आनंद वाटे. कारण त्याच्या योगाने सद्भावना निर्माण होईल.

(३) आमचे म्हणणे न समजता च कुणाच्या दृष्ट्यामुळे जर कोणी आम्हाला दान देईल तर त्याच आम्हाला दुःख होईल. कारण कसल्या हि सूक्ष्मास मार्गाने जमीन गोळा करणे हा आमचा उद्देश नाही आम्हाला सर्वोदयाची मनोवृत्ति निर्माण करायची आहे. असं असून हि कित्येक लोक

नीट समजून न घेता दुसऱ्यानी दिलेलें पाहून दान दिलें आहे आणि पुढें हि देतील. हें सगळें दान भूदान-यज्ञात दिलेलें दान असं म्हणता येईल का ? असलें दान दिलेलें 'धदेनें' दिलें आहे असं म्हणता येईल, कारण दुसऱ्यानें दिलेलें पाहून देणें याचा अर्थ च धदेनें देणें. कोणतें हि काम धदेनें करणें हें धर्माकडे तोंड वळल्याचें एक लक्षण आहे. म्हणून असलें दान भूदान-यज्ञात प्राप्त आहे. तरी पण ज्यानी दान दिलें आहे व जे देतील त्याना या दानाचा उद्देश जोपर्यंत नीटपणें समजला नाहीं तोपर्यंत भूदान-यज्ञ सफल झाला असें म्हणता येणार नाहीं.

(३७) श्रीमंतांचें मन वळविण्याचा प्रश्न

असें म्हटलें जातें कीं, श्रीमतानी जें दान दिलें आहे तें अतःकरणपूर्वक दिलेलें नाहीं. त्यात त्याचें स्पष्ट आहे, असें समजण्याचें काही कारण नाहीं. यासबधीं विनोबा म्हणतात, " मनुष्याच्या हृदयात सत् आणि असत् याचा सर्वदा झगडा चाललेला असतो. विचार करणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला ह्याचा अनुभव आहे. या द्वंद्वामुळे सताचें म्हणजे चांगल्याचें रक्षण आणि असताचा म्हणजे वाईटाचा नाश होत असतो. श्रीमताच्या हातून कोठें ना कोठें अन्याय झालेला असतो यात संशय नाहीं. अन्यायाचा मार्ग अवलंबून केल्याशिवाय का कधीं हजारों एकर जमीन मिळण्याची शक्यता आहे ? ज्या श्रीमतानी दान दिलें आहे त्याच्या हृदयात अशा प्रकारचें द्वंद्व सुरू होईल कीं ' आम्ही जें करीत आहों तें योग्य आहे का ? ' परमेश्वर त्याना मुबद्दि देईल, ते अन्यायाचें परिमार्जन करतील आणि त्याचें हृदयपरिवर्तन घडून येईल.

(३८) श्रीमंतांची प्रतिष्ठा वाढविण्याचा प्रश्न

कोणी असा आक्षेप घेतात कीं, विनोबा आपल्याला श्रीमताचा भाऊ, मुलगा असें म्हणवून घेऊन त्याना निष्कारण प्रतिष्ठा देत आहेत. पण ही गोष्ट बरोबर नाहीं. याला विनोबाचे असें उत्तर आहे कीं, " त्याना प्रतिष्ठा द्यायची नाहीं तर काय त्याची अप्रतिष्ठा करायची ? त्याच्याकडून त्याचें वर्तव्य वरून घेऊन त्याची प्रतिष्ठा मी वाढवू च

श्चित्तों. यामुळें आपल काय त्रिपटेल ? मात आक्षेप घेण्यासारगें काय आहे ? असें न करिता त्याच्याकडून प्रदमाशी करून घेऊन त्याचा अपमान करून घेऊ की काय ? आजपर्यंत त्याच्या हातून प्रदमाशी झाली पुढे हि त्याची बदमाशी करावी याकरिता का त्यांना माझे साहाय्य पाहिजे ? त्याची आवश्यकता नाही. त्याच्या हातून त्याचें कर्तव्य करून घेणें हीच गोष्ट योग्य आहे. त्याच्या प्रतिघेला धक्का न लागताच त्याचें प्रेम वाढवून दान घेतलें पाहिजे जे दान देतात आणि जे दान घेतात मात दोघाचें हि भलें आहे अशी भावना मनात धरून जर काम केलें तर कल्पवृक्षाप्रमाणें फळ लाभेल. नाही तर एक मूठ माती मात्र मिळेल धमकी देऊन काम करून घेण्यात आम्हाला आनंद नाही कोणच्या हि प्रकारचा देण्यावेग्याचा भाव यामध्ये नाही आमच्यामध्ये अशी श्रद्धा असली पाहिजे की, जर आमच्यात त्याग करण्याची शक्ति आहे तर दुसऱ्या लोकात हि त्याग करण्याची शक्ति का असणार नाही ? ज्या परमेश्वराने आम्हाला मागण्याची प्रेरणा दिली आहे तो परमेश्वर दुसऱ्याला देण्याची प्रेरणा का देणार नाही ?”

(३९) वामन अवतार

तेलगणात फिरत असताना तेथल्या वारगळ नावाच्या गांहीं भूदान-यज्ञाची भूमिका आणि उद्देश याचें विवरण करताना विनोबा म्हणाले, ‘ भूदान यज्ञात दान मागताना मी ‘ वामन अवतार ’ घेतला आहे ’ ते म्हणतात, “ मी ब्राह्मण तर आहेच, या क्षणीं मी वामन अवताराचें रूप घेतलें आहे आणि भूमिदान मागायला आरंभ केला आहे.” पुढें एक वार वामन अवताराचा उल्लेख करून भूदान यज्ञासवर्षीं आपल्या तीन पदाचें विवरण करताना ते म्हणतात, “ भूदानानंतर ‘ सपत्तिदान ’ हा वामनाचा दुसरा पाद आहे यानंतर तिसरा पाद हि टाकायचा आहे हें निश्चित आहे. तो पुण्यकाल देण्याकरिता लोकांनी तयार असले पाहिजे. कारण त्या पुण्य कालीं त्यांना लोकांचे बिनम्र सेवक व्हावयाचें आहे.” यावरून लोकांच्या मनात असा प्रश्न उत्पन्न होईल की, ते अवतारवादावर विश्वास ठेवतात आणि त्यांना वाटत आहे की, आपण हि एक अवतार आहोत विनोबांनीं एका पत्रात यासवर्षीं विवेचन करून ही शका दूर केली आहे “ मी

कोणा हि जिवन मनुष्यासवधीं अवताराची कल्पना कधीं करीत नाही. देह-मुक्त विभूतिसपन्न ज्ञानेश्वारासांग्या पुरुषाला हि, ज्याच्यावर माझी परम श्रद्धा आहे, त्यांना हि मी अवतार म्हणून समजत नाही. त्यांना मी श्रेष्ठ सत्पुरुष समजतो. राम आणि कृष्ण अवतार; कारण 'श्रीमद्भागवत', 'तुळशीरामायण' वगैरे ग्रंथांनी राम आणि कृष्ण यांच्या मान्यतेवर ईश्वरत्वाचा आरोप केलेला आहे. यामुळे हिंदुधर्माच्या एक उपासनेचे स्थान मिळाले आहे. म्हणून मी त्यांना अवतार मानायला तयार आहे. आणखी कोणते हि अवतार मी मानीत नाही. 'वामन-अवतार' ही व्यक्तिगत भाषा नाही. हे भूदान-यज्ञाचे वर्णन मात्र आहे. भूदान यज्ञाचे रूप वामनासारखे लहान आहे, परंतु वामनाने ज्याप्रमाणे विराट् रूप धारण केले त्याप्रमाणे च भूदान यज्ञादन च अहिसक कातीची रचना हीणे शक्य आहे. वामन शिक्षा मागत आहे असे वाटते, परंतु खरोखर पहाता त्याने बळीला दीक्षा च दिली. हे सर्व रूपक समजावून घेतले पाहिजे. अशा तऱ्हेने अवताराचा उल्लेख च न करणे शक्य नाही. कारण आमच्या समाजात असले सत्कार भरपूर झालेले आहेत. केवळ वामन अवताराचा उल्लेख करीत असतो नाही. 'प्रजासूय यज्ञ' 'भूदान-यज्ञाचा अर्थ' 'नूतन धर्मचक्रप्रवर्तन' या सर्वांचा मी उल्लेख करीत असतो. हे सर्व काही लहान विषय नाहीत. परंतु या सर्वांचा उल्लेख मी याकरिता करतो की, त्यामुळे आपल्याला लोकाना समजावून देता येते. आपण क्षुद्र नाही, आपण हि महान् आहो, हे आपल्याला शिवू इच्छितो. आपल्यामध्ये जो 'मी' आहे तो व्यक्तिगत 'मी' नाही. समग्र सर्वोदयसमाजाच्या पोटात प्रवेश करून घेऊन मी ही भाषा बोलत आहे."

काळ आणि परिस्थिति यांच्या आवश्यकतेनुसार आत्म्याच्या एकेक गुणाचा विकास होतो आणि मंत्ररूपाने तो प्रकट होतो. युगातल्या एका विशिष्ट माध्यमातून तो गुण विकसित होतो आणि तो मंत्र फलरूप होतो. याप्रमाणे गुणाचा विकास आणि मंत्राचा आविर्भाव च खरो अवतार. ती व्यक्ति अवताराला निमित्तमात्र, या निमित्ताने पूर्वी च सविस्तर निवृत्त करण्यात आलेले आहे.

(४०) भूमिहीन गरीब श्रीमंताचा सहावा मुलगा

पूर्वी च सांगितलें आहे की, कुटुंबाच्या क्षेत्राच्या कल्पनेचा विस्तार करणें ही भूदान यज्ञातली मूलभूत गोष्ट आहे. परमेश्वर कुणाला एक मुलगा देतो, कुणाला दोन देतो; कुणाला तीन किंवा चार. ज्याला चार मुलगे आहेत त्याला वाटतें की, त्याच्या मुलांनी त्याच्या धनसंपत्तीचे चार भाग कडून वाटून घ्यावेत. जर त्याला पाचवा मुलगा झाला तर तो काय त्याला घालवून देईल ? तो त्याचा हि संस्कार च करील. त्याप्रमाणें च श्रीमतानीं हि मनात कल्पना कराची की, या युगात भूमिहीन दरिद्री त्याचा सहावा मुलगा आहे. हा या युगाचा इपारा आहे. हा युगधर्म आहे आणि युगकर्म आहे. दुसऱ्या ठिकाणीं ते म्हणतात, “जर आपल्याला चार मुलगे असतील तर मला पाचवा म्हणा आणि माझी वाटणी मला द्या. आज जे देत नाहीत ते उद्या देतील; ते दिल्याशिवाय राहणार नाहीत. भारतात असा कोणी नाही की जो आम्हाला भूमिदान देण्याचें कचूळ करणार नाही.”

त्रिनोवा आणखी म्हणतात, “सहा एकरातला एक एकर मला द्या. एक एकर दिलात तरी पाच एकरातून तुम्हाला पीक कमी मिळणार नाही.” या पाच एकरात सहा एकराचे च खात आणि परिश्रम मिळतील आणि परमेश्वराचा आशीर्वाद हि प्राप्त होईल. प्रत्येक शेतकऱ्याला समजून येईल की, सहा एकर जमिनीतून जें पीक येत होतें तितकें पाच एकर जमिनीतून हि काढणें शक्य आहे. म्हणून मी म्हणतो, सहा एकरांपैकी एक एकर द्या. त्यामुळें परमेश्वराची इपा मिळेल आणि गरिबाना रायला मिळेल.

(४१) श्रीमंतानो, निमित्तमात्र व्हा

श्रीकृष्णानीं अर्जुनाला सांगितलें आहे की, ‘मी सर्वांना पूर्वीच मारलें आहे. हे स्वयंसाक्षी, तू निमित्तमात्र हो.’ त्याप्रमाणें च गभीर आत्म-विश्वासाच्या मुरात त्रिनोवा श्रीमताना उद्देशून म्हणतात, “जमीन श्रीमताच्या हातून गरिबाच्या हातीं गेली च आहे. प्रश्न एवढा च आहे की, ती कोणत्या मार्गांनीं जायची ? श्रीमतानो, तुम्ही निमित्तमात्र व्हा, म्हणजे शांतीच्या आणि प्रेमाच्या मार्गांनीं जमिनीचा प्रश्न सुटणें शक्य आहे.”

जनशक्तीचा उदय निश्चित होणार च आहे. यावर विनोबाचा हा केवढा गाढ विश्वास आहे ! त्याची दिव्य दृष्टि भविष्यकाळाच्या परिस्थितीकडे बोट दाखवीत आहे याविषयी सशय नाही. कालाचे परिवर्तन होत आहे. जमिनीवर स्वतः कष्ट करून जो पीक काढतो त्याच्या च मालकीची जमीन असली पाहिजे. 'कसेल त्याची जमीन' हा विचार समाजात उत्तरोत्तर दृढ होत चालला आहे. देशातल्या सामान्य लोकांची ही मागणी, हा दावा, क्रमाक्रमाने पुढे माडला जात आहे. लोकांनी निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींकडून जमीन वाटपाबद्दल सरकारवर उत्तरोत्तर दाव पडत आहे. सरकारकडून जमिनीच्या वाटपाची आवश्यकता क्रमाक्रमाने मान्य केली जात आहे. देशातले बहुधा सर्व राजकीय पक्ष जमिनीचे योग्य वाटप व्हावे याबद्दल आमद्व धरित आहेत. आपल्या देशातली परिस्थिति या कामाला अनुकूल आहे. म्हणून मन स्थिति आणि वस्तुस्थिति दोन्ही वाजूंनी काळाचा इपारा समजला जात आहे. जमिनीची योग्य वाटणी आता पार दियस थावून धरता थायची नाही. श्रीमत लोक ही गोष्ट अजून हि समजू शकणार नाहीत काय ? वैशाख महिन्याच्या सुरवातीला वाऱ्याने कोठे कोठे दग जमू लागतात. चारा थाडला म्हणजे रुप ऊन भासू लागते. उन्हाळा कडक होतो. त्याच्याबद्दल कोणा असे समजेल की, आता पाऊस पडणार नाही ? तर त्याची बुद्धि त्याप्रमाणे चुकली आहे, भ्रात झाली आहे, असे म्हणावे लागेल, त्याप्रमाणे च जर श्रीमताना वाटत असेल की आमच्या हातात ती राहिल च, जाणार नाही, तर त्याची बुद्धि ही भ्रात झालेली आहे. जमीन-मालकांनी काळाची पावले ओळखावीत. आज 'कालपुराय' विनोबाच्या मुमाने हा इपारा देत आहे. आज युगदेवता विनोबाच्या द्वारा नवीन युगधर्माची स्थापना करित आहे. धर्मचक्रप्रवर्तन सुरु होत आहे.

(४२) श्रीमंतांची प्रतिष्ठा रक्षण करण्याचा प्रश्न

जमीन तर श्रीमंतांच्या हातून जाणार च आहे, परंतु प्रश्न असा की, जमिनीबरोबर च त्याचा मान, प्रतिष्ठा आणि मनुष्यत्व हि निघून जावे की त्याचे रक्षण व्हावे ? भूदान यज्ञाच्या मार्गाने शांति आणि प्रेमाच्या मार्गाने जर जमिनीचा प्रश्न सुटेल तर श्रीमंतांची अन् वाचेल, त्याचा मान वाढेल,

समाज त्यांना भाषासारखे लेखील, परंतु जमीन जर दुसऱ्या मार्गाने त्यांच्या हातातून जाईल तर जमिनीचरोवर त्यांचा मान आणि मनुष्यत्व हि नष्ट होईल. कायद्याने हि जमीन काढून घेतली गेली तर त्यांची अन्न आणि व्यक्तित्व यांना धक्का लागल्याशिवाय राहणार नाही. म्हणून गया जिल्ह्यामध्ये एके ठिकाणी विनोबांनी जमीनदार लोकांना सावधान करताना सांगितले, “ पाठण्यामध्ये जमीनदारांचे काही प्रतिनिधी मला भेटायला आले होते. मी त्यांना साफ सांगून टाकले की, जर तुम्ही कालाचा ओष समजून घेऊन अजून हि भूमिदान कराल तर च वाचाल. आज मी पुन्हा मोठ्या जमीनदाराना विनंति करतो की, तुम्ही केवळ जमीन दान करून चालणार नाही. भूदान-यज्ञाचे काम आपले स्वतःचे च आहे असे मानून त्यात भाग घेतला पाहिजे. तुम्ही मला किती दिवस फिरायला लावणार आहात ? तुम्ही च या कामाची जबाबदारी घेतली पाहिजे, तेव्हा च मला सतोष होईल. यामुळे आपल्या अतःकरणातील सत्त्वगुणाचा विकास होईल आणि समाजाचे पुढारीपण, समाजाची सेवा करण्याची मुदधि तुम्हाला मिळेल. यासाठी इप्रजासूत्रन धडा घेणे योग्य आहे. इयजानी जेहा पाहिले की, हिंदुस्थान सोडले च पाहिजे, तेव्हा स्वतः च एक तारीख त्यांनी ठरवून टाकली आणि भारत सोडून ते निघून गेले. जर त्यांनी याप्रमाणे ते सोडले नसते तर अलेरीला हिंदुस्थान तर त्यांना सोडावे लागले च असते पण त्याचरोवर च ते आपला मान आणि आत्मविश्वास हि हरवून राहले असते. पण त्यांनी शहाण्यासारखे काम केले. त्यामुळे त्यांनी हिंदुस्थानच्या लोकांचे प्रेम राखले आणि आपला व्यापार सभाळला. गांधीजींनी अहिंसेचे द्वारा स्वराज्य प्राप्त करून घेतले हे जसे इतिहासात लिहिले जाईल, त्याप्रमाणे च इंग्लंडनइल हि असे लिहिले जाईल की, भारताच्या स्वातंत्र्ययुद्धात इंग्लंडचा हि विशेष लाभ झाला आहे. मला वाटते की, आमच्या स्वातंत्र्ययुद्धात इंग्लंडचा नैतिक विजय झाला आहे. सत्याग्रह आणि अहिंसक युद्ध यांचे हे च महत्त्व आहे की, त्यामध्ये दोन्ही पक्षांचा जय होतो. हिंस्र लढाईत एका पक्षाचा जय आणि दुसऱ्या पक्षाचा पराजय होत असतो. म्हणून भाई हो, इंग्लंडपासून धडा घ्या आणि जर आपला मान, गौरव, प्रेम, गौरव आणि स्नेहभाव सुरक्षित राखू इच्छीत असाल तर योग्य मार्ग योग्य

रीतीने काम कराल पण दान देणार नाही तर जमीन तर जाईल च परंतु प्रेम आणि अन्न गमावून बसाल. गरीब लोक आणखी किती दिवसपर्यंत वाट पहात बसतील ? वाट पहाण्याची आता अगदी सीमा होऊन गेली आहे. आता गरीब लोक जागत झाले आहेत. खुपीने दान दिले तर त्यात शोभा आहे. योग्य वेळी ' देशे काले च पात्रे च ' दान देणे उचित आहे, आणि मी योग्य पात्र नाही का ? योग्य वेळी उचित काम केले तर त्याचा चांगला परिणाम होईल. ”

(४३) भीतीने दिलेले दान

असे म्हटले जाते की, जमीन-मालक आज जे दान देत आहेत ते भीतीने देत आहेत. अशा स्थितीत त्याची अन्न आणि मान कसा राहिल ? अशी हि तक्रार केली जाते की, भूदान-यज्ञाचा प्रचार करिताना जी भाषा वापरली जाते तिच्यामुळे जमीन-मालकाच्या मनात भय च उत्पन्न होते. जमीन मालकाना ज्या भीतीच्या गोष्टी सांगितल्या जातात, ती अगदी वाईट च अशी गोष्ट नाही. याला नैतिक भय म्हणता येईल. अशी नैतिक भीति वाढून देणे योग्य च आहे. शास्त्रात म्हटले आहे—“ अन्नया देयम्, अन्नद्वया देयम्, हिया देयम्, भिया देयम्. ” ‘ भिया देयम् ’ याचा अर्थ भीतीने हि पण दान द्यावे. याविषयी विनोबा म्हणतात, “ याप्रमाणे च आम्ही म्हणतो की, भय वाढून हि भूदान द्या. याचा अर्थ असा नाही की, जर तुम्ही दान देणार नाही तर तुमचा खून करू. अशा तऱ्हेने हिसेच्या मयाने कोणी दान द्यावे असे माझे म्हणणे नाही. पण आम्ही जर कोणाला सांगितले की, ‘ तुझ्या विछान्याखाली साप आहे, विछाना सोडून बाहेर ये ’ तर जे खरोखरीचें सकट आहे, भय आहे, ते त्याला दाखवून दिले असे होईल. मनुष्याला ज्याचे भय असणे योग्य, ते त्याला दाखवून देणे चांगले च. पण जेथे भीति बाळगणे योग्य नाही तेथे न भिणे च चांगले. भय ही एक चांगली वस्तु आहे. भयामुळे का होईना, एखादा माणूस वाईट गोष्टीपासून परावृत्त झाला तर त्याने योग्य च केले असे म्हटले पाहिजे. पण कोणी मला असा प्रश्न करतील की, “ आपण असे कसे म्हणता की, असंय बोलाल तर नाश होईल. हिंसा कराल तर ती वाईट

अनिष्ट गोष्ट आहे. दुमियेचा विनाश होईल. ही गोष्ट तुम्ही कशी म्हणता ? ” पण हे भय दाखविणे नाही हा एक विचार आहे. वाईट कर्मांचे वाईट फळ मिळेल म्हणून वाईट काम करू नका ही गोष्ट लोकाना समजावून देण्याकरिताच मी सागत असतो. हे जर भय असेल तर ते धर्मभय आहे. समाजाला समजावून दिले च पाहिजे की, कालाची परिस्थिती ओळखून जर उदार अतः करणाने तुम्ही दान देणार नाही तर सकट आहे. लोकांना भय दाखविण्याकरिता, धमकी देण्याकरिता, मी असे सागत नाही परंतु या म्हणण्याने मी विचारच समजावून देत असतो. वाईटाचे फळ वाईट होईल. समजावून सांगणे म्हणजे भीति दाखविणे नव्हे हा कर्मविपाक किंवा कर्म परिणाम सांगणे आहे. ही काय धमकी झाली ? ही जर धमकी असेल तर वेदाने ही अशी धमकी दिली आहे

“ भोक्मन्न विदते अप्रचेता

सत्यं ब्रवीमि बध इत् स तस्य,
नार्यमण पुष्यति नो सरायम्
केमलाद्या भवति केमलादि । ’

‘ मूर्ख अज्ञानाचा निष्कारण डींग करितो वेद म्हणतो, मी सत्य सागतो. तो अज्ञानाचा समग्र करित नाही तर स्वतःच्या मृत्यूचा जी व्यक्ति अज्ञानाचा समग्र करिते ती आपल्या मृत्यूलाच बोलवायला असत जी व्यक्ति एकटें बसून अन्न खाते ती व्यक्ति पुण्याचा नाही- पापाचाच समग्र करिते ’

म्हणून, भाई हो, जे सकट आहे ते आपण ओळखले पाहिजे, जाणे ते शीघ्र ओळखले पाहिजे. जी व्यक्ति तरुणपणीच आपल्याला म्हातारपण येणार आहे हे ओळखील त्या व्यक्तीचीच अन्नु वाचेल सकट यण्यापूर्वीच ते याप्रमाणे जाणले तर त्याचा मान राहिल ”

(४४) श्रीमंतांचे हृदयपरिवर्तन

श्रीमंतांच्या हृदयपरिवर्तनासंदर्भी थोडे विवेचन करणे जरूर आहे. काही लोक श्रीमंतांचे हृदयपरिवर्तन होईल यावर विश्वास ठेवित नाहीत. ते या गोष्टीची थंडा, टर च उडविताना. पण हे योग्य नाही. माहेर-या परिस्थितीमुळे मनुष्याचे हृदयपरिवर्तन होऊ शकते, झालेले हि आहे.

याप्रमाणें ज्यांचें हृदय परिवर्तन झालें त्यांच्या अतःकरणात तें विचारबीज मुक्त होतें. गाहेरच्या परिस्थितीचें त्याला पाणी मिळता च त्याला अकुर फुटला. कारण एक च परिस्थिति दुसऱ्याच्या हृदयावर सारखा च प्रभाव पाडीत नाही. अत्यंत अनुकूल परिस्थिति असून हि दुसऱ्याचें अतःकरण एखादे वेळीं परिवर्तित होणार नाही. यात्रिपयीं विनोया म्हणतात, “एकादा माणूस वृद्ध झाला आणि तशात त्याला पुत्रवियोग झाला, या कारणामुळें त्याला वैराग्य आलें. म्हातारपण आणि मुलाचा मृत्यु यामुळें वैराग्य आलें तर तें वैराग्य खोटें काय ? तें खरें वैराग्य आहे. जेव्हा हा माणूस तरुण होता आणि त्याचा मुलगा जिवंत होता त्या वेळीं त्याला आसक्ति होती. एकाद्या वृद्ध माणसाला त्याच्या मुलाचा मृत्यु होऊन हि वैराग्य येणार नाही. याचें कारण असें की, पहिल्या व्यक्तीला वैराग्य आलें याचें कारण त्याच्या हृदयात प्रथमपासून च तसा भाव होता आणि मुलाचा मृत्यु हें एक निमित्त मात्र झालें, त्यामुळें त्याच्या अतःकरणातला मुक्त भाव जागृत झाला. म्हणून प्रत्येक मनुष्याच्या अतःकरणात चांगला भाव असतो असा आपण विश्वास ठेवला पाहिजे.

(४५) कोणी किती दान द्यावें ?

आता पहिला प्रश्न असा आहे की, भूमिदान कोणी द्यावें ? यजामध्ये सर्वोनी च आपआपल्या हविर्भागाची आहुति द्यायची असते. भूदान यज्ञामध्ये गरीब, श्रीमंत अशा सर्वोना च भूमिदान देण्याकरिता आवाहन केलेलें आहे. सर्वोजवळून जमीन मागायची म्हटलें तरी सगळ्याच्यापासून सारखी च जमीन मागायची नाही. मध्यम व गरीब शेतकऱ्याकडून हें जमीन मागितली जाते. जे मोठमोठे शेतकरी व जमीनदार आहेत त्यांना मागितलें जातें, तुम्हां आपल्याकरिता काहीं जमीन ठेवून घेऊन बाकी सर्वां जमीन गरिबाकरिता दान द्या जे अत्यंत गरीब आहेत त्यांच्याकडून हष्वाची मागणी म्हणून काहीं मागण्यात येत नाही. त्यांनीं प्रेमपूर्वक जें दिलें असेल तें प्रसाद म्हणून ग्रहण करायचें आहे. ज्याप्रमाणें सुदाम्याकडून मूठभर पोहे मिळाल्यानें भगवान् प्रसन्न झाले त्याप्रमाणें ज्याच्याकडून अगदीं थोडी जमीन आहे अशा गरीब शेतकऱ्यानें जर प्रेमानें आणि श्रद्धेनें काहीं थोडें दान दिले

तरी त्यामुळे भारतमाता प्रसन्न होईल. म्हणून श्रीमंत मनुष्याचें भूमिदान हें 'दान' होतें आणि गरिबाचें भूमिदान हा 'यज्ञ' होतो.

आणखी एका गोष्टीचा उलगाटा करणें जरूर आहे. भूदान यज्ञामध्ये एका क्रातिकारक विचारानें सर्व समाजजीवन बदलून टाकायचें आहे. म्हणून जरी थोड्या लोकांमध्यून जरूर तितकी जमीन मिळण्याचा सभव असला तरी त्यामुळे भूदान यज्ञाचा उद्देश साध्य होणार नाही. किती जमीन मिळवावयाची याचा वेवळ निर्देश करून काहीं विनोबा सतुष्ट नाहीत. दात्याच्या सख्येचा हि निर्देश त्यांनी केला आहे. म्हणजे विनोबांनी विहार-कडून आठ लक्ष दात्याकडून ३२ लाख एकर जमीन मागितली आहे.

(४६) गरिवांनीं कां भूमिदान द्यावें ?

असा आक्षेप घेतला जातो की, गरीब शेतकऱ्याकडून जमीन घेणे हा अन्याय आहे. साम्यवादी तर असा आक्षेप घेतात च पण ज्याचा कोटल्या राजकीय पक्षाशी किंवा कोणत्या आर्थिक मतपदाशी संबंध नाही असें ग्राम-सेवक रचनात्मक कार्यकर्ते हि अशा आक्षेपाच्या सुरात हा प्रश्न करतात की, गरीब शेतकऱ्याच्याजवळ सध्या जितकी जमीन आहे तेवढ्यात च त्याचे पोट भरत नाही. अशा स्थितीत त्याच्याकडून जमीन मागणें आणि त्याची जमीन घेऊन त्यांना आणखी गरीब करणें हें योग्य आहे का ? बरबर पाहता हा आक्षेप योग्य आहे असे वाटतें, परंतु गभीरपणें विचार केल्यास या आक्षेपाला आधार नाही असें दिसून येईल

आजपर्यंत मनुष्याचे आत्मज्ञान साधारणपणें आपल्या कुटुंबाइनके च विकसित झालें आहे. मनुष्य आपली पत्नी, मुलगा, आमजन यांच्याकरिता कितीतरी त्याग आणि दुःखकष्ट सहन करीत असतो. परंतु कुटुंबा बाहेरच्या मनुष्याबद्दल त्याला काहीं वाटत नाही मनुष्य आपल्या कुटुंबात आत्मज्ञानसंपन्न माणूस असतो, परंतु कुटुंबाच्या बाहेर साधारणत त्याचें आचरण पशुसारखें च असतें. जमिनीचा प्रश्न उत्पन्न होण्याचें मूळ कारण मनुष्याची आपल्या कुटुंबाच्या बाहेरच्या लोकांशी सहृदयता नाही हें आहे. या बाबतीत श्रीमंत आणि गरीब यामध्ये परक नाही. आपल्यापेक्षा जे जास्त

गरीब आहेत त्याच्याजवळ गरीब शेतकऱ्याला सहानुभूति नाही, ते गरीब असले तरी भूमिहीन गरिबाच्या तुलनेने ते सुखी आहेत. सुखी आणि दुःखी एकमेकांशी तुलना करून च ठरवायचे आहे. एकजण दुःखी असेल परंतु दुसऱ्या दुःखी माणसाशी तुलना करिता त्याला सुखी च म्हटले पाहिजे. भूमिहीन दरिद्री आज समाजात सर्वापेक्षा दुःखी आहे. समाजात आज कोणार्शी हि त्याची तुलना केली तरी त्याला सुखी म्हणता येणार नाही. म्हणून तो समाजात सगळ्यांच्या दृष्टीने हि दुःखी आहे. समुद्र सर्वांत खोल आहे म्हणून जमिनीवरील सर्व पाणी त्याच्याकडे वाहत असते. त्याप्रमाणे आज समाजातल्या दुसऱ्या सर्वांचे दान भूमिहीन गरिबाकरिता अर्पण होणे उचित आहे. त्याच्याजवळ थोडी जमीन आहे अशा शेतकऱ्यानी त्याच्याकरिता थोडेसे तरी भूमिदान देणे जरूर आहे दुसरी गोष्ट भूदानयज्ञाचा उद्देश स्वामित्वाविसर्जनाची शिक्षा देणे हा आहे ज्याच्याजवळ दोन हजार एकर जमीन आहे तो आपल्याला जसा त्या जमिनीचा मालक म्हणवितो त्याप्रमाणे च ज्याच्याजवळ दोन एकर जमीन आहे तो हि आपल्याला त्या जमिनीचा मालक समजतो. म्हणून श्रीमंत शेतकऱ्याप्रमाणे च गरीब शेतकऱ्याच्या हि शुद्धीची जरूरी आहे. नाही तर कातीचा पाया कर्षी हि बळकट होणार नाही. मालकीच्या मोहाने च मनुष्याला भाडवलादाचे गुलाम केले आहे मग तो मोठा मालक असो किंवा छोटा मालक असो. त्याची संपत्ति दोन लगोट्याइतकी च असते त्या दोन लगोट्यावर हि त्याची आसक्ति असू शकते पुंजीवादाचे, भाडवलादाचीचें हें मूळ आहे. म्हणून काहीना काही दान भूदान यज्ञात अर्पण करून गरीब शेतकऱ्याकरिता मालकीचे विसर्जन करण्याची शिक्षा घेणे अवश्य आहे.

अत्यंत थोडी जमीन असलेल्या जमिनीचा गरीब मालक मनातून मोठ्या जमिनीच्या श्रीमंत मालकाविषयी द्वेष वाळगीत असतो. कशाकरिता ? समाजातून श्रीमतीचे च उचाटन व्हावे हें त्याला नको असते. त्याला आपण श्रीमंत व्हावे असे वाटत असते. आणि हजारां एकर जमीन मिळाविण्याची लालसा तो वाळगीत असतो. भूदान यज्ञात जमिनीची आहुति देऊन गरीब शेतकरी या लालसेतून मुक्त होऊ शकेल अगदी थोडी असली तरी जेव्हा हजारां गरीब शेतकरी भूमिदान देतील तेव्हा अशी एक नैतिक ह्या निर्माण होईल की, तीमुळे मोठे शेतकरी आणि जमीनदार हि दान देण्याला प्रवृत्त होतील.

विहारमध्ये आणि इतर ठिकाणी हि राजेरजगडे यांनी जी दहारां, लासो एकर जमीन दिली व देत आहेत, त्याच्यामार्गे देगील ही च भूमिदा राहिलेली आहे. विहारमध्ये दोन वर्षेपर्यंत गरीब लोकांनीं विनोदाच्यावर दानाचा अभिप्रेक केला त्यामुळे ही गोष्ट श्रीमंत लोकांना लज्जेचा विषय झाली. विनोदा मृणतात, “ त्यांना लज्जा नाहीं त्यांना लज्जा वाटू लागणें ही चांगली गोष्ट आहे. शास्त्र मृणतें, ‘ भिक्षा देयन् ’ नैतिस शक्ति प्रसूत कश्याची ही एक पद्धति आहे.” श्री. दादा धर्माधिकारी यांनीं एक सुंदर उपमा देऊन हा विषय समजावून दिला आहे. ते लिहितात, “ शेताफरी साण्याकरिता जें धान्य राखतात तें वेगळे ठेवतात आणि भिक्षायाकरिता राखतात तें हि वेगळें ठेवतात. साण्याकरिता ठेवलेल्या धान्यापेक्षा बी- भिक्षायाकरिता ठेवलेल्या धान्यात अधिक गुण असतो. श्रीमताच्या दाना- मुळें मालकीची वाटणी होईल, परंतु मालकीच्या विपुर्जनाची क्रांति गरिबांच्या दानातून च हीणें शक्य आहे. गरिबांच्या दानात क्रातीचा बीजधर्म अंतर्भूत आहे. मृणून अहिंसक क्रातीच्या प्रतियेमध्ये गरिबांचें स्वामित्वविपुर्जन ही एक मूलभूत यस्तु आहे.”

गरीब लोक तत्त्व समजून घेऊन जत करणपूर्वक लहानात लहान जें दान देत आहेत त्याचें मूल्य त्यांच्या प्रमाणावर अवलंबून नाहीं. तें अमोल आहे. कारण तें दान अभिमंत्रित आहे. तें महान् दान समाजातली हया पवित्र, शुद्ध करून टाकील आणि त्यामुळें विचारक्रांति निर्माण होण्याची महान् प्रेरणा मिळेल. त्याचें हें अमोल अभिमंत्रित दान समाजाला परिसासारखें होईल. त्या परिसाच्या स्पर्शानें सर्व समाजाचें सोनें होऊन जाईल. महा- भारतातील राजसूय यज्ञातल्या मुगसाची गोष्ट घ्यानांत आणा. त्यावरून ही गोष्ट नीटपणें लक्षात येईल. देशात भयंकर दुष्काळ होता. एक दरिद्री ब्राह्मणाचें कुटुंब कित्येक दिवस उपासी होतें. ब्राह्मणानें अतिशय कष्टानें थोडेसे सातू गोळा करून जाणले होते. कुटुंबात चार माणसं—ब्राह्मण, त्याची पत्नी, मुलगा आणि तून. त्या सातूतून त्या चौघा जणाचें पोट भरण्याची गोष्ट दूर च, परंतु घासभर मिळणें हि कठीण होतें. चार जणाकरिता चार भाग केले. स्नान करून ब्राह्मण आपला भाग साण्याकरिता मिद्ध झाला.

इतक्यात दुष्काळानें पीडलेला, भुकेनें गाजलेला, हाडाचा सापळा झालेला असा एक माणूस उभा असलेला त्याला दिसला. ब्राह्मणाने काहीं न राता आपला सर्व भाग अत्यंत थडापूर्वक आणि धिनयानें त्याला रायला दिला, आणि आपण उपाशी राहिला. भुकेलेला आगतुक तेवढें खाऊन टाकून म्हणू लागला, हें खाल्ल्यामुळे आपली भूक तर राहिली नाही च, उलट त्यामुळें पोटात भूक वाढली च आहे. तेव्हा ब्राह्मणपत्नीनें अत्यंत प्रेमपूर्वक आपला भाग हि त्याला देऊन टाकला. तो खाऊन हि तो म्हणू लागला की, आपल्या पोटातील जाग शमली नाही. तेव्हा मुलानें अति सहानुभूतीनें आपला भाग त्याला दिला. तो हि त्यानें खाऊन टाकला तरी हि त्याची भूक भागली नाही. तेव्हा मुनेनें परम भक्तिपूर्वक आपला अन्न त्याला रायला दिला. तो भाग त्याने खाल्ला तेव्हा त्याच्या भुकेची शांति झाली. तो वृत्त होऊन निघून गेला. एक मुंगूस जवळच्या च एका झाडावरून हें सर्व पहात होता. खाऊन पडलेलें काहीं असेल तर तें खाण्यावरिता मुंगूस झाडावरून ती व्यक्ति ज्या ठिकाणी बसली होनी त्या ठिकाणी आला. परंतु तेथें त्याला एक कण हि मिळाला नाही तेव्हा त्या ठिकाणी तो गडबडा लोळला. तेव्हा त्याला दिसून आलें की, त्याचें अर्धें शरीर सोन्याचे झालें आहे. त्या आनंदात त्याची भूक नाहीशी झाली. त्याला वाटलें, ज्या ठिकाणी अतिथीला वाढले जातें त्या ठिकाणी लोळलें म्हणजे शरीर सोन्याचें होतें. म्हणून तेव्हापासून ज्या ठिकाणी अतिथीला भोजन दिलेलें त्याला दिसेल त्या ठिकाणी जाऊन तो लोळण घेऊ लागला. शेवटी तो राजसूय यज्ञात आला. तेथें हजारों, लाखो अतिथी भोजन करीत होते मोठ्या आशेने दिवस रात्र त्या राजसूय यज्ञाच्या भोजनशाळेत एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणापर्यंत तो लोळण घेऊ लागला. परंतु आणखी एक केस हि सोन्याचा झाला नाही. धर्मराज चर्गरे सर्वांनी त्या मुगसाच्या मुरातून त्याची सर्व कहाणी ऐकली राजसूय यज्ञ केल्यामुळें धर्मराजाच्या मनात अहंकार उत्पन्न झाला होता. मुगसाची कहाणी ऐकून तो नाहीसा झाला आणि त्याच्या अंत करणात असा ज्ञानाचा उदय झाला की, गरिबानें दुसऱ्या गरिबाला अंत करणातल्या सहानुभूति-पूर्वक लहानातले लहान दान दिले तरी त्या दानाच्या सद्दिभ्याला तुलना नाही. असें दान जेथें दिलें जातें त्याच्या आसपासची हवा पवित्र होऊन जाते.

आणखी एका कारणाकरिता हि ज्याची जमीन थोडी आहे अशा मालकाकडून हि जमीन मागायची आहे. त्यासबधी विनोदा म्हणतात, “मी तर किती वेळा म्हटलें आहे की, मी आमची सेना तयार करित आहे. उच्च नीच भेद आम्हाला दूर करावयाचा आहे. आणि अशी सेना उभारावयाची की, जिच्या आधारावर लढा चालला जाण्ही समर्थ होऊ. ज्यांनी दान दिले आहे, किंवा त्याग केला आहे, किंवा ज्यांनी आमच्या कार्याला सहानुभूति दाखविली आहे ते च आमचे सैनिक होतील आमची सेना हिंसेवर आधारलेली नाही. हिंसक सेनेमध्ये ज्याची छाती ३२’ असेल अशांना च सैन्यामध्ये भरती करतात. आमच्या सैन्यात भरती व्हायला त्यागाची छाती पाहिजे.”

भूदान यज्ञात गरिवाकडून भूमिदान ग्रहण करण्याच्या प्रश्नासबधी विनोदांनी आणखी हि असे म्हटलें आहे की, “भूदानयज्ञात दान देणें हें धर्म-कार्य आहे. धर्माचें आचरण श्रीमंत लोकांनी करावे आणि गरिवांनी कर नये असें नाही. श्रीमंताजवळ पैसा आहे म्हणून गाडीनें प्रवास करून काशीला जाऊन तो विधनाथाचें दर्शन घेईल, परंतु गरिवाजवळ गाडीभाडें देण्याकरिता पैसा नाही म्हणून त्यानें विधनाथाचें दर्शन न घेता गाजायचें की काय ? तो पार्या जाऊन दर्शन घेईल.” हा युक्तिवाद हि कित्येकाना पटणार नाही परंतु आज असा सशय येण्यास हि कारण नाही. अत्यंत दरिद्री व्यक्तींनी हि विनोदाना सर्जस्व अर्पण करून आपणाला धन्य मानलें आहे. ज्या ठिकाणी कोणत्या हि तऱ्हेच्या पायद्याची जाशा न ठेवता शुद्ध अत करणांनै शेंकडों गरीब लोक आपलें लहानसें दान करीत आहेत त्या ठिकाणी विचारक्रांति गरिवातून च समाजात प्रवेश करीत आहे या-विषयी सशय राहिलेला नाही.

(४७) या चळवळीत गरिवांचें कर्तव्य

सर्वस्पर्शी क्रांति घडवून आणण्याचा कार्यक्रम असा असला पाहिजे की, देशातल्या सर्व श्रेणींच्या लोकांना त्यात भाग घेता यावा. अर्थात् सर्व समातल्या लोकांना क्रांति करण्याकरिता सज्ज भाग घेण्याची संधि मिळावी. नाही तर सरी क्रांति होण्याचा संभव नाही. भूमीविरोध च सपाचि अथवा

धनदौलत यातला अशा मागितला नाही तर भूदान-यज्ञाचा उद्देश असपूर्ण राहिल म्हणून सपत्तिदान यज्ञ सुरू केला आहे. त्यामुळे ज्याच्याजवळ जमीन नाही अशा श्रीमंत व्यक्तींना ह्या काराकारक आंदोलनात भाग घेण्याची सुसाधि मिळणार आहे. परंतु या चळवळीत भूमिहीन गरिबांचे कर्तव्य काय आहे ?

विनोबा इच्छितात की, भूमिहीनांनी आपल्या जमिनीची भूक स्वतःच सागावी. म्हणून त्यांना वाटते की, आता भूमिहीनांना जायत करण्याचा समय आला आहे. ते म्हणतात, “मी १४ महिने त्रिहारमध्ये फिरत आहे. येथे बरेच कार्य झाले आहे, परंतु आता असा काळ आलेला आहे की, गरिबांनी आपली मागणी आपणच केली पाहिजे. आजपर्यंत मी त्याच्या-करिता रटपट केला. आता त्यांनीच रटपट केली पाहिजे. कोणी कोणी विचारतात, ‘तुम्ही गरिबांना जायत करू इच्छिता आहा ना ?’ मी सागतो की, ‘याकरिताच तर मी पायी फिरत आहे.’ त्रिहारमध्ये १३ लक्ष एकर जमीन मिळाली आहे. महिन्याला एक एक एकर या प्रमाणात मिळाली; त्याच्या किमतीसबधी मी विशेष काही विचार करित नाही. परंतु भूमिहीन दरिद्री जायत होत आहेत आणि त्यांना अशी जाणीव होत आहे की, जमिनीवर त्यांचा हक्क आहे. केवळ हक्क आहे एवढेच नव्हे, तर त्या जमिनीची शेती करणे त्यांचे कर्तव्य आहे. या मोठ्याचें मोल पार आहे असें मला वाटते.” विनोबाची इच्छा आहे की, गावोगावी जमिनीची मागणी आता भूमिहीनांनीच केली पाहिजे. यासबधी विनोबा म्हणतात “मूल रडू लागले म्हणजेच त्याला काही पाहिजे जाई असें समजते. जाई आणि मूल यांच्यामध्ये किती प्रेमाचा संध असतो ! परंतु मूल रडू लागले तेव्हाच जाई त्याच्याफुटे लक्ष देते आणि त्याला पाजते. याकरिता भूमिहीनाकडूनच त्याची मागणी उठवण्याची आवश्यकता आहे. मी त्याच्या प्रतिनिधि होऊनच मागत आहे, परंतु त्यांनी स्वतः हि गांवोगावी सभा भरवून जमिनीची आपली मागणी जाणवून दिली पाहिजे. तेव्हाच त्यांना जमीन मिळेल. आपल्या हक्काची जाणीव उत्पन्न होऊन त्यांनी अशी ही मागणी केली पाहिजे. ती प्रेमाने पण जाग्रहाने करावी. गरिबांचे म्हटले पाहिजे की, पुढे केव्हा एटाई सुरू झाली तर देशाचे रक्षण करण्याकरिता गरिब लोकांना हि प्राण घायला

तयार असले पाहिजे अशी आशा केली जाते. असे असेल तर त्या मातृ-भूमीची सेवा करण्याचा अधिकार आम्हाला नाही असे म्हणणे कसे न्याय्य होईल ? म्हणून गरिवांची मागणी पूर्ण केल्या च पाहिजे आणि ही मागणी गरिवांनी स्वतः च उठविली पाहिजे.

भूमिहीन गरिवांची आणखी हि काही कर्तव्ये आहेत. त्यामधर्चा विनोबा म्हणतात, " पाहिले कर्तव्य गरिवांनी आत्मशुद्धि केली पाहिजे. त्यांच्यामध्ये जी व्यसने आहेत ती सोडून देऊन त्यांनी शुद्ध झाले पाहिजे. तेव्हा च त्याची शक्ति वाढेल, नाही तर नाही. समजा, उन्हा गरिवांना जमीन वाटून दिली. ज्यांना अशा प्रकारे जमीन मिळाली असेच ते जर दाह पीत असतील तर ती त्यांच्या हातात टिकणार नाही. याकरिता शहरातून जी व्यसने रोज्यात आली आहेत त्यापासून त्यांनी मुक्त झाले पाहिजे हे आत्मशुद्धीचे काम गरिवांनी करणे जरूर आहे.

" दुसरी गोष्ट म्हणजे आळस सोडला पाहिजे. माझे हे म्हणणे ऐकून तुम्ही आश्चर्यचकित झाला असाल. तुम्ही म्हणाल, ' गरीब लोकां तर नेहमी च श्रम करीत असतात.' मी म्हणतो, ' ते श्रम करीत असतात ही गोष्ट सत्य आहे. परंतु जे श्रम करितात ते जेव्हा अगावर पडतात, आता सुटका नाही, तेव्हा च करतात. पण या कामात हि होईल तितका आळस करतात. सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत ते जे काम करितात ते पाहिले तर असे दिसून येईल की, सकाळी शेतात जाऊन संध्याकाळपर्यंत गुमारे आठ तास काम' होते. तो वेळ सोडून राकी सर्व वेळ ते आळसात च घालतात. आळस हा एक मोठा रोग च आहे. श्रीमतात तर तो आहे च, पण त्यान गरिवात हि प्रवेश केला आहे. याकरिता गरिवांनी आळस सोडून आपत्याला सर्वादा कामात श्रुंतविले पाहिजे. तिसरी गोष्ट, गावात प्रचारक स्थापन केली पाहिजे. गावातले तट्टेपेटे गावात च मिटले पाहिजेत. भाड्यामुळे शक्तीचा धव होतो. म्हणून आपसात तट्टेभाडणे होऊ नयेत यारुडे लक्ष दिले पाहिजे. लोकात मतभेद असतील च; त्यातून अनेक समस्या हि उद्भवतील; पण त्या गावातल्या कोणा सज्जनाकडून सोडण्या पाहिजेत. आपआपसात जर भाटण मिटले तर चारही कशांना जायें लागेल ? घरातली भाडणे परत च मिटणे ही किती शोभादायक गोष्ट आहे ? प्रत्येक गावात

कोणी ना कोणी वजनदार सज्जन असतो च. म्हणून त्याच्याकडे जाऊन त्याने दिलेला न्याय मानणे योग्य आहे.

(४८) साम्यवाद आणि भूदान-यज्ञ

साम्यवादी म्हणजे कम्युनिस्ट लोक. त्यांचे आदोलन हाणून पाडण्या-करिता च भूदान-यज्ञाची चळवळ सुरू करण्यात आली आहे असा आक्षेप घेतात. ही गोष्ट खरी नाही. भूदान-यज्ञाची चळवळ यशस्वी झाली तर हिंसक-क्रातीचे निवारण होईल यात शका नाही. पण केवळ त्या उद्देशाने भूदान-यज्ञ सुरू झालेला नाही. हा एक स्वतंत्र विचार आहे. तो विधायक म्हणजे positive आहे. निषेधात्मक (negative) नाही. साम्यवादी ज्या मार्गाने जात असतात त्यापेक्षा दुसरा कोणता हि मार्ग भारतांतला जमिनीचा प्रश्न सोडविण्याला नाही, असें असून हि त्या मार्गाने जमिनीचा प्रश्न न सोडविता हिंसक क्रांति रोखून धरण्याकरिता मात्र जर भूदान यज्ञ खटपट करीत असेल तर ती भीक्षता होईल. परंतु साम्यवादी लोक जी गोष्ट सधर्म, अज्ञाति आणि रक्तपात या साधनांनी साध्य करू पहातात ती च गोष्ट भूदान-यज्ञ ज्ञाति आणि प्रेमाच्या मार्गाने करण्यास प्रवृत्त झाला आहे. हिंसक क्रांतीमुळे पक्त वाह्य परिवर्तन घडून येईल; पण अहिंसक क्रांतीने आंतरिक आणि बाह्य असें दुहेरी परिवर्तन होईल. हिंसक क्रांतीच्या द्वारा जमिनीची वाटणी होऊन कदाचित् लश्म्याचा टाभ होईल. पण समाजात विचारक्रांति होणार नाही, प्रेमाची शक्ति निर्माण होणार नाही. अहिंसक क्रांतीमुळे लोकांच्या अतःकरणात चिंतनाची आणि विचाराची क्रांति होऊन जाईल. 'सर्व भूमि गोपालकी' - 'जमिनीवर सर्वांचा समान अधिकार' हा विचार समाजात प्रस्थापित होईल आणि या विचाराच्या टांचणांमुळे च जमिनीचे मालक आपण केलेल्या अन्यायाचे प्रायश्चित्त म्हणून च स्वेच्छेने आपली मालकी सोडून देतील आणि त्यामुळे समाजात क्रांति घडून येईल. डा. राधाकृष्णन् याला Revolution by consent म्हणजे स्वेच्छाकृत क्रांति म्हणतात. समस्येच्या मानाने अगदी थोडी असली तरी चार वर्षांत ४० लक्षाहून अधिक एकर जमीन भूमि-दानात मिळाली आहे. या चळवळीवर देशातल्या बहुधा सर्व वर्गांतल्या

लोकांचें सगळीकडे उत्तरोत्तर प्रेम वाढत आहे. देशातली हवा बदलत आहे. शिवाय केवळ जमिनीचाच प्रश्न या चळवळीनें सुटेल एवढेच नाही. जमिनीचा प्रश्न शांततेनें सुटल्यामुळे अहिंसक समाजरचनेचा पाया घातला जाईल आणि अहिंसक समाज प्रस्थापित होईल. जर या पवित्र मार्गांनें भारतातला प्रश्न सुटण्याचा संभव आहे तर भारतानें कोणत्या हि वाईट उपायाचें अवलंबन का करावें ? विनोबा म्हणतात, “कोणाला तहान लागली असेल आणि त्याला स्वच्छ पाणी मिळेल तर तो घाण पाणी पिणार नाही. पण त्याला जर स्वच्छ पाणी मिळालें नाही तर तो घाण पाणी प्याल्याशिवाय राहणार नाही. भारतामध्ये चांगल्या मार्गांनें गरिबांचा प्रश्न सुटला तर वाईट मार्ग स्वीकारला जाणार नाही.” थोडक्यात सांगायचें म्हणजे ज्या ठिकाणीं दारिद्र्य असतें त्या ठिकाणीं च साम्यवाद डोकें वर काढतो. हिंदुस्थानात हि तो येऊ शकेल. जगात कोठें हि असू शकेल. त्याकरिता बाहेरून त्याचें आक्रमण होण्याची आवश्यकता नाही.

साम्यवादी असा आक्षेप घेतात की, भूदान यज्ञ हा सावकाश जाण्याचा रस्ता आहे, त्यावर विनोबा म्हणतात, “ज्या ठिकाणीं आजपर्यंत फक्त शेण्याचाच अभ्यास केला होता त्या ठिकाणीं मी तर समाजाला दान देण्याच्या अभ्यासाचें शिक्षण देत आहे. असा अभ्यास होणें, सवय निर्माण करणें, हें हळूहळू घडणारें आहे. माझी इच्छा तर सर्व जगात हि जमिनीचें पुन्हा वाटप व्हावें. आज जगातले सर्व लहानमोठे देश भयप्रस्त आहेत. या भयातून मुक्त होण्याचा कोणालाच उपाय सापडत नाही. असा मुक्त होण्याचा उपाय बाहेरून सापडणार नाही. तो अंत करणात सापडणार आहे. हा मार्ग मी शोधून काढला आहे पण लोक म्हणतात की, जामचा अहिंसेचा मार्ग पार लाव आहे. जर त्यांना तानडतोन पांचण्याचा रस्ता पाहिजे असेल तर तो रस्ता त्यांना मृत्यूच्या वाटेलाच नेईल हें त्यांनीं प्रिसरू नये.”

विहारमध्ये कम्युनिस्टांनी आणि पॉर्बंड ब्लॉकच्या लोकांनी सामान्य लोकांना विनोबांच्या कार्यनमाद्वल सावध राहण्यावद्दल इपारा दिला आहे. याविषयी विनोबा म्हणतात, त्यांच्या मते सर्वर्ष हेंच जीवनाचें मूळ आहे. सर्व जीवनच सपर्यमय आहे. आई पाजायला घेते ते हा हि मातेच्या स्तनाशरोवर मुलाचा सपर्ये चालतो, असे का म्हणायचें ? सर्व जग सर्वर्षीनें चालत

नाही; प्रेमाने चालते. मरणारा माणूस मृत्यूच्या वेळीं आपल्या प्रियजनाना समक्ष पाहू शकला तर त्याला शांतीने मरण येते. तेव्हा त्याच्या डोळ्याचा त्याच्या प्रिय जनाशी सघर्ष असतो असे का म्हणायचे? हे लोखंडी विचार न करीत नाहीत म्हणून त्यांचे सर्व काम निष्फळ होत आहे.

“ ते म्हणतात की, लोकानीं माझ्या मोहजालात सापडू नये पण त्यांना लोकांना काय सांगायचे आहे की, ज्यांना जमीन मिळाली आहे किंवा मिळणार आहे त्यांना ते असे सांगणार आहेत की, त्यांनी ती जमीन घेऊ नये किंवा जे भूमिदान दत्त आहेत त्यांनी ती देऊ नये? अशा करण्याने ते एक उत्तम संधि गमावीत आहेत. स्वातंत्र्याच्या लढ्यात हि कम्युनिस्टांनी सहकार्य दिले नाही. तेव्हा हि त्यांनी अशीच चांगली संधि फुकट घालविली. म्हणून त्यांना मी आमंत्रण करीत आहे की, त्यांनी या वेळीं तरी ही संधि साधावी आणि या आंदोलनाला सहकार्य द्यावे. त्यांनी आपल्या हृदयाचे आणि बुद्धीचे दार बंद करून टाकले आहे. या विश्वासाच्या युगात तर बुद्धीचा दरवाजा नेहमी खुला राखला पाहिजे.

(४९) कम्युनिस्टांच्या आक्षेपाचे खंडन

१९५३ सालच्या ३१ ऑक्टोबर या दिवशी बिहारमध्ये मोंगीर जिल्हातल्या विष्ट गावी कम्युनिस्ट कार्यकर्त्यांकडून विनोदाना एक पत्र देण्यात आले होते. त्या पत्रात भूदान यज्ञ आंदोलनाविरुद्ध कित्येक प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. विनोदाना आपल्या एका प्रार्थनात्तर भाषणात त्या प्रश्नांना उत्तर दिले आहे. मातृसंघाच्या अनुयायांकडून भूदान-यज्ञाविरुद्ध सामान्यतः जे जाक्षेप घेतले जात त्या सर्वांचे विनोदाना त्यात सधन केले आहे. विनोदाना म्हणतात, “ कम्युनिस्ट लोक भूदान यज्ञ फाळ चुकीचाच आहे एवढेच म्हणत नसत, तर हे आंदोलन त्यांच्याविरुद्ध आहे असे हि त्यांनी म्हणणे होते. पण आनंदाची गोष्ट आहे की, जसजशी भूदान यज्ञाची भावना सामान्य लोकांत पसरू लागली, तिचा प्रभाव होऊ लागला, दानपत्र मिळू लागली, हिंदुस्थानात सर्वत्र जागृती दिवू लागली आणि त्याचा प्रभाव जगावर हि पडू लागला, तदनुषंगे कम्युनिस्ट लोकांच्यामधले हि विषय लोक जागे होऊ लागले आहेत;

आणि आम्हाला त्याचेकडून सहकार्य मिळत आहे कित्येक ठिकाणी त्यांनी मला दानपत्रे दिली आहेत आणि मानपत्रे हि दिली आहेत आणि आता तर एक मोठे कम्युनिस्ट पुटारी श्री. गोपालन् यांना अशी घोषणा केली आहे : ' भूदान यज्ञाच्या चळवळीपासून विनोबा जित्ती आशा वाळगीत आहेत तित्ती जरी आम्हाला वाटत नसली, आणि कायत्राशिष्याय हा प्रश्न सुटणार नाही असें आमचें मत असलें, तरी ह् आदोलन एक चांगलें आदोलन आहे असें मला वाटतें ' मला वाटतें, श्री. गोपालन् यांची ही उक्ति त्यांच्या हृदयपरिवर्तनाचें चिह्न आहे. कुणाचें हि हृदयपरिवर्तन होणें शक्य नाही असें मानणें योग्य नाही हृदयपरिवर्तन होणें शक्य आहे असें ज्यांना वाटतें ते गोराला पात्र आहेत. जे आपलें हृदयाचे कधी परिवर्तन होणार नाही असें मानतात ते जड आहेत. कारण असें समजणें हें जडाचेंच लक्षण आहे, चेतनाचे नाही. मला माहीत आहे कीं, कम्युनिस्ट चेतन आहेत, जड नाहीत. म्हणूनच त्याचें काहीं थोडें हृदयपरिवर्तन झालें आहे. प्रथम ते लोक ही चळवळ निरुपयोगी आहे असें म्हणत होते, एवढेंच नाही तर ती चुकीची आहे, भ्रात आहे, असें मानित होते. आज तेच ही चळवळ निरुपयोगी समजत असले तरी चुकीची आहे असें म्हणत नाहीत एवढा तरी त्यांच्यात बदल झाला आहे.

कम्युनिस्टांचा असा आक्षेप आहे कीं, भूदान यज्ञाची चळवळ यशस्वी झाली तर जमिनीचे लहान लहान तुकडे होतील, त्यामुळे देशाचें पुनर्रचना होईल. भाडवळदारांना हि असेंच वाटतें मासिपयी त्या दोघाचें एकमत आहे. विनोबा म्हणतात, " कम्युनिस्ट आणि भाडवळदारे या दोघांना हि उत्पादनव्यवस्था केंद्रीभूत व्हायला पाहिजे आहे. पण ती वाटण्याच्या निघात मात्र दोघाच मत एक नाही भाडवळदारे म्हणतात, दक्षतापूर्वक योग्य माणसांच्या हातात जमीन दिली पाहिजे कम्युनिस्ट म्हणतात, तिचें समान वाटप झालें पाहिजे. एवढाच या दोघामध्यें मतभेद आहे. परंतु आम्हांला उत्पादन हि निर्दिष्ट व्हायला पाहिजे आहे. सासिपयी आमच्याशी विरोध करायला द्यावे हि एतन्न झाले आहेत. याप्रमाणें जे परस्परविरोधी असतात, धरमेशाचे शत्रू असतात, ते हि एतान्नाविषयी

एकत्र येऊं शकतात. या ठिकाणी कम्युनिस्ट आणि भाटपलवाले दोघे हि उत्पादनव्ययस्थेचे केंद्रीकरण करू इच्छितात म्हणून त्यांना जमिनीचे तुकडे मोठे मोठे असणे सोयीचे वाटते परंतु उत्पादनव्ययस्था विकेंद्रीकृत असेल तर जमिनीचे तुकडे लहान झाले तरी शास्त्रीय पद्धतीने आणि जरूर तितक्या पाण्याची व्यवस्था केली आणि योग्य रसत दिले तर शेतीच्या उत्पादनाचे प्रमाण केंद्रित उत्पादनापेक्षा कमी होणार नाही, उलट कित्येक ठिकाणी जास्ती होईल.

कम्युनिस्टांनी आपल्या पत्रात लिहिले आहे की, 'तुमच्या चळवळीत कितीयेक दोष आहेत म्हणून त्यावर आमचा विश्वास नाही.' त्याच्या उत्तरात विनागा म्हणतात, "याचा अर्थ असा की, त्यातले दोष काढून टाकले तर या चळवळीवर त्याचा विश्वास बसेल."

कम्युनिस्टांचा असा आक्षेप आहे की, विनोबा गरीब लोकांचे सघटन मोडून टाकीत आहेत त्यावर विनोबांचे असे उत्तर आहे की, "माझ्या सत्रधी त्याची ही धारणा चूक आहे. उलट मी असा दावा करतो की, माझ्या या दोन वर्षांच्या चळवळीमुळे भूमिहीनामध्ये जी जागृती उत्पन्न झाली आहे अशी जागृती दुसऱ्या कोणत्या हि चळवळीने झालेली नाही. मजकडे हजारों भूमिहीन येतात आणि ते कपूल करतात की, मी त्यांच्या वतीने च, त्याचा प्रतिनिधि होऊन च, त्याची मागणी करीत आहे."

विनोबा जमिनीची भिक्षा मागून गरीब भूमिहीनांच्या हक्कावर गदा आणीत आहेत या कम्युनिस्टांच्या आक्षेपावर उत्तर देताना विनोबा म्हणतात, "मी हक्क च मागत आहे, भिक्षा नाही. मी $\frac{1}{6}$ जमिनीची च मागणी करीत असतो एवढ्याने काम यशस्वी झाले नाही तर अधिक मागेन. मला इतके दिले पाहिजे अशी मागणी काही भिकारी करीत नाहीत. जे काही मिळेल त्यावर भिकारी सन्तुष्ट असतो. मी एसाचा आश्रमा करिता जर जमीन मागत असतो, तर काही थोडी जमीन लोकांनी मला दिली असती, आणि मी त्याचे आभार मानले असते, आणि आश्रमाच्या अहवालात त्याच्या दानाचा उल्लेख करून लिहिले असते की, 'मी त्याचा ऋण स्वीकारते.' परंतु भूदान यज्ञाची मोष्ट वेगळी आहे जर कोणी मला

हजार एकर भूमिदान दिलें, आणि त्याच्याजवळ त्याच्या अनेकपट जर जमीन असेल तर ती हजार एकर जमीन हि मी स्वीकारित नाहीं. मी म्हणतों की, हें तर भिक्षा दिल्यासारखें होतें. मी भिक्षा घ्यायला आलेलों नाहीं, तर दीक्षा द्यायला आलेलों आहे ”

कम्युनिस्टांचें असें म्हणणें आहे कीं, श्रीमत लोक विनोदाना पक्त शेताला निरुपयोगी पडीक जमीन देत आहेत. याला उत्तर देताना विनोदा म्हणतात, “ मी हनुमानाचें काम करित आहे सगळा पर्वत च मी रामाजवळ आणून देत आहे. त्यानून जवरीची वनस्पति काढून घेता येईल. मी श्रीमताना सागत आहे कीं, त्याच्याजवळून बत्तीस लक्ष एकर उत्तम जमीन मला मिळाली पाहिजे. तिच्याशिवाय पहाड दिल्यात तरी तो हि मी घेईन. कारण तो हि आमच्या मातृभूमीचा भाग आहे. आमचें त्याच्यावर हि प्रेम आहे. शिवाय सराव जमीन देताना हि ते काहीं तरी त्याग करित च असतात. काहीं का देईनात, जेव्हा ते काहीं तरी देतात तेव्हा त्यांच्या अगणात माझा प्रवेश होतो. तेथून एकेक पाऊल पुढें सरवत त्यांच्या स्वैंपाकरात हि मी शिरेन आणि म्हणें, हा मी तुमचा मुलगा आलों आहे, मला खायला द्या. तेव्हा त्यांना मला खायला देणें भाग पडेल.”

भूदान यज्ञाच्या कार्यपद्धतीसवधी जे आक्षेप होते त्याला उत्तर देण्याच्या प्रसर्गा विनोदा म्हणतात कीं, ‘ श्रीमतांमध्ये जे कोणी सज्जन आणि उदार आहेत त्यांना दान देण्याची आणि मालकीचा त्याग करण्याची प्रेरणा देऊन, त्यांच्याकडून भूमिदान ग्रहण करून, त्यांना भूमिदानाच्या भावनेची दीक्षा देत आहे आणि श्रीमतांतले जे कोणी कृपण आणि सकुचित अत-करणाचे आहेत त्यांना या सज्जन लोकांपासून वेगळें काढून टाकित आहे.’ कम्युनिस्ट लोक श्रीमताना गरिबाचे शत्रू समजून त्यांच्यासोबत गरिबाचा सर्प आणि लढाई लावून देत आहेत. म्हणून कम्युनिस्ट लोक भेद, विरोध, लढाईची भाषा करताना म्हणून त्यांच्या मापें च त्यांना समजावून देणें सुलभ होतें. भेदार्ची भाषा ते सहज समजतात म्हणून विनोदा अमेदवादी असून हि भेदाची भाषा, लढाईची भाषा, क्रिद्वेक वेळीं उपयोगात आणीत असतात “ मीं गरिबांच्या शत्रूंच्या पळीमध्ये फूट पाडली आहे. कम्युनिस्ट लोक गरिबांच्या सर्व शत्रूंना एक करित आहेत. त्यांच्यामुळें

सज्जन आणि दुर्जन एक होतात आणि त्यामुळे दुर्जनाची शक्ति वाढते. श्रीमतात शेंकडा दहा तरी लोक सज्जन असतील च ना ? हे दहा लोक जरी त्यांना मिळाले तरी त्यांच्या पुण्याने फळ चारीच्या नवरद खोराना हि मिळेल म्हणून त्यांच्यातले जे सज्जन आहेत त्यांना मी अहिंसन उपायाने त्यांच्यातून पोहून बाहेर काढण्याची रटपट करित आहे भेदनीतीचा उपयोग करण्याची कुशलता ज्यांच्याजवळ नाही त्यांना राजनीति समजत नाही, नीतिशास्त्र हि समजत नाही ” ते आणगी हि म्हणतात परी, कुली लढण्याच्या वेळी रामोरच्या पलवानाशी हात मिळवावे लागतात, मग जय कोणाचा हि होवो याकारिता च विनोबानी मोठमोठ्या जमीनदाराशी, राणे लोनाशी, कुस्ती खेळण्याकारिता हात मिळविले आहेत जर त्यात विनाभाचा पराजय झाला तर श्रीमतामर्चे शेंकडा शंभर लोक दुर्जन आहेत हें कम्प्युनिस्टाचें म्हणणें सिद्ध होईल. पण जर विनोबाच्या जय होईल तर गरिबाचें मगळ साधलें जाईल अर्थात् विनोबानी जमीनदारापुढें जो हात पुढें घेला आहे त्यामुळें कम्प्युनिस्टाचें काही नुकसान नाही.

सध्याच्या स्थितीत कायद्याचे द्वारा जमिनीचा प्रश्न सुटण्याची शक्यता आहे की नाही याविषयी ते म्हणतात, “ प्रभाव तीन प्रकारचा असतो. पहिला-खून करूं, जमीन घ्या, नाही तर गोळी चालवू हा. दुसरा-कायद्याचा प्रभाव. तिसरा-नीतीच्या द्वारा लोकमताचा प्रभाव. मला नैतिक प्रभाव पाहिजे. नैतिक दावाशिवाय हृदयपरिवर्तन करू शकेन असा दावा मी करित नाही. थानतर हि कायद्याची तयारी करता येईल तुमचा कायद्यावर विश्वास आहे पण कायद्यात शक्ति कोठून येते ? कायद्याला जनतेकडून नाही तर सैन्याकडून शक्ति मिळते. जर २५ एकराचें सीलिंग— व्यक्तिगत जास्तीत जास्ती जमीन ठेवण्याचें प्रमाण— ठरविलें तर हजारां मध्यमवर्गीयांच्या वडून जमीन काढून घ्यावी लागेल जगात सध्या मध्यमवर्गीयाचें राज्य आहे. ते शिक्षित आहेत वर्तमानपत्रें ते च चालवतात. म्हणून या मध्यम वर्गीयांच्याकडून कायद्याच्या बळावर मोबदला न देता जमीन घेता येणार नाही. त्यांच्या हातून जमीन काढून घ्याय्याची असेल तर रक्तमय क्रांति व्हावी लागेल. अशी क्रांति या ठिकाणीं होणें सभवनीय नाही मला असे हि दिसून आलें आहे की, जेव्हा सीलिंगची गोष्ट उठते तेव्हा लोक आपापसात

भूमि वाटून घेतात म्हणून फायद्यानें जमिनीचा प्रश्न सोडवायचा असेल तर तो तेव्हा च शक्य होईल कीं जेव्हा मोत्रदला न देता जमीन काढून घेण्याचा दुसरा काहीं उपाय सापडेल ही गोष्ट हि मध्यमवर्गाच्या समतीनें च करानी लागेल भारताच्या घटनेंत मोत्रदला देण्याची गोष्ट जाहे ही काहीं अनुच्छिन्न गोष्ट नाही कारण फायदा लोभमताच्या आधारावर च केला गेला आहे कम्युनिस्टाचें म्हणणें आहे कीं, ही चुकीची तयारी जाह परंतु जी चून लोभमतानें होते तिला चूक म्हणणें योग्य नाही. म्हणून सध्याच्या परिस्थितीत फायदा करून हि जमीन गरिबाकरिता मिळणार नाही लोक आपापसात जमीन वाटून घेतील आणि जी काय थाडी मिळेल ती परान उरलेली मिळेल मी खराब जमिनीबरोबर चागली जमीन हि लोकांच्याजवळ मागत च आहे.

मनुष्याच्या हृदयाची मौलिक समता आणि समाजाला अखेर सरकारची अनावश्यकता यासंबंधी विवेचन करताना विनोबा म्हणतात, “ कम्युनिस्ट भाईंनी सज्जनतेवर विश्वास ठेवला नाही तर त्यांच्या गुरूनें त्यांना जें शिक्षण दिलें आहे तें सफल होणार नाही त्यांचा गुरु काले मार्क्स म्हणतो कीं, प्रथम गरिबाचें राज्य होईल आणि त्यानंतर सरकार च मुळीं राहणार नाही. याचा अर्थ असा होतो कीं, कोणाच्या हि हातीं कसली हि सत्ता नसली तरी राज्य चालू शकतें. यावर जर विश्वास ठेवायचा असेल तर सामान्य लोका वर हि विश्वास ठेवावा च लागेल. हे लोक म्हणतात, अखेरीला सरकार लय पावेल, कसल्या हि अधिकाराचें कारण उरणार नाही आणि सर्व लोक सद्भावानें आपलें जीवन घालवितील असें असेल तर सज्जनतेवर विश्वास ठेवला पाहिजे. मार्क्सनें जें सांगितलें आहे तें लाखों वर्षांनंतर घडायचें आहे असें नाही तें आता च घडलें पाहिजे जर सज्जनतेवर विश्वास ठेवला नाही तर सरकार फायमचें राखावें लागेल आणि असें कबूल करावें लागेल कीं, State will wither away अर्थात् सरकारचा लय घडून येईल, सरकार विटत होऊन जाईल, हा सिद्धान्त चूक आहे. सरकार अमर्य आहे असें म्हणणारे लोक केवळ कम्युनिस्टात च आहेत असें नाही, तर कॉमिसमधें आणि सर्वोदयावर विश्वास असणाऱ्या लोकात हि आहेत. या कल्पनेसंबंधी तान भिन्न मते आहेत. (१) कम्युनिस्टाचें म्हणणें आहे अखेरीस सरकारचें

अस्तिस्व राहणार नाही. परतु घर्तमान स्थिर्तीत सरकार अत्यत बळकट, मजबूत असणे जरूर आहे, म्हणून सध्या सर्व सत्ता केंद्रित असायला पाहिजे. याला ते Dictatorship of Proletariate म्हणजे गरिबाची हुकूमशाही झुसे म्हणतात. त्यांना वाटते की, सध्या हुकूमशाही असली तरी सत्ता क्षीण होत जाईल. (२) दुसरें मत आहे आमचें. आम्हाला वाटतें की, सरकारची आवश्यकता राहणार नाही आणि आतापासून च ते क्षीण करण्याच्या कामाला आरंभ करणे जरूर आहे हळूहळू सत्तेचें त्रिकेंद्रीकरण केलें पाहिजे. त्रिकेंद्रीकरणाखेरीज सत्ता विटम होण्याचा संभव नाही. (३) ही गोष्ट स्वीकार करणारे लोक जगात पुष्कळ आहेत काँग्रेस आणि प्रजा सोशलिस्ट मध्ये हि अनेक लोकांना ही गोष्ट कबूल आहे, परतु त्याचें म्हणणें असें की, कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात सरकार कायमचें राहिल च. म्हणून मी कम्युनिस्टांना म्हणतो, त्यांच्या आणि आमच्या कल्पनेंत एका ठिकाणी तरी मेळ आहे, तो असा की, शेवटीं सरकारची सत्ता राहणार नाही. ही गोष्ट जर त्यांना मान्य करायची असेल तर ती ते कोणत्या सिद्धान्तावर मान्य करतील? तो सिद्धान्त हा च की, मनुष्याच्या अंत करणात सज्जनता आहे, म्हणून च शेवटीं राज्याची आवश्यकता राहणार नाही या च सिद्धान्तावर असेल ना? अशा अवस्थेमध्ये माणसाच्या सज्जनतेवर विधास ठेवणें भाग आहे.”

(५०) साम्ययोग

पूर्वीं सामितले च आहे की, सर्व लोकांचा चांगल्या प्रकारें समान विकास करणें हे सर्वोदयाचें ध्येय आहे. अधिकांतल्या अधिक लोकांचें अधिकांत अधिक हित साधण एवढ्यानें भागणार नाही. कारण त्याचा अर्थ असा होतो की, उरलेले जे लोक असतील त्यांना दुःख होवो, त्यांचा नाश होवो, याबद्दल उद्देग किंवा चिंता वाटण्याचें कारण नाही उलट, अधिकांत अधिक लोकांचा चांगला विकास करण्याचा मार्ग सुलभ करण्याकरिता थोड्या लोकांचा नाश करणें जरूर आहे, ही गोष्ट तर कधीं हि मान्य केली जाणार नाही. कारण मी कोण याचा जर आम्हा गभीरपणें विचार करू लागलों तर आम्हाला समजून येईल की, मी जसा आहे तसे च दुसरे आहेत.

मी दुसऱ्यामध्ये आणि दुसरे माझ्यामध्ये समान भावानें आहेत जोंपर्यंत दुसऱ्याचा हि विकास आणि अभ्युदय पूर्ण होणार नाही तोंवर माझा हि विकास आणि अभ्युदय पूर्ण होणार नाही. याचें कारण हे की, सर्वे माणसांमध्ये एक च आत्मा अनंतगुणसंपन्न आणि अनेक भावानी विकासशील आहे. सर्वांमध्ये एक च आत्मा म्हणून सर्वांचा समान विकास होऊ शकतो एका च नन्मात तसे घडणार नाही जीवनाच्या सर्वे क्षेत्रात ही गोष्ट आणली पाहिजे जीवनाचे विभाग करून पाहता येणार नाही, म्हणून आध्यात्मिक, नैतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजकीय वगैरे क्षेत्राकडे आपण सारख्या च दृष्टीने पाहिलें पाहिजे आणि समता स्थापन करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे आज जर आपण व्यक्तिगत जीवन, तसे च सामाजिक आणि जागतिक जीवन यांच्या प्रवाहाकडे दृष्टि टाकली तर आपण व्यावहारिक क्षेत्रात हि ही गोष्ट सिद्ध करणें आपल्यास शक्य होईल. आज जगांमध्ये वेगवेगळ्या देशात इतरां द्वेष, हिंसा आणि झगडे का आहेत? एका देशाला दुसऱ्या देशाकडून इतकें भय का वाटत? यांच्या मुळाशी ही च गोष्ट आहे की, एक देश आपल्याला दुसऱ्या देशापेक्षा मोठा समजतो, आणि दुसऱ्याला सोडून आपली च तेवढी उन्नति करू इच्छितो आणि सुख भोगू इच्छितो. कारण या देशाला वाटतें की, दुसऱ्या देशाची उन्नति झाली तर ती आपल्या देशाच्या उन्नतीच्या मार्गात एक विघ्नरूप होईल. या भ्रात मनोवृत्तीपासून हिंसा आणि द्वेष उद्भवतात आणि स्वतःच्या नाशाला हि आमंत्रण देतात. समाजाकडे दृष्टि टाकली तर दिसून येईल की, ज्या टिकाणीं मनुष्य उद्ये जातोंत जन्म झाल्यामुळे आपल्याला उद्ये आहे असें मानून दुसऱ्याच्या स्पर्शापासून आपल्याला दूर राहतो, त्या टिकाणीं तो स्वतः च सद्गुणित होउन जातो. आणि ही मनोवृत्ति जीवनाच्या अन्ये क्षेत्रात हि त्याला सद्गुणित करून टाको मी ज्याला गाली द्यायूं वा दाखून राहू पाहता तो हि आपणाला गाली ओढण्याचा प्रयत्न करितो. जर आपल्या आपणांज्जे सर्वे लोक नैतिक दृष्ट्या अध पतित जमतीत तर त्याची प्रतिक्रिया आपल्या नैतिक जीवनात काही ना काही प्रमाणात साऱ्यांमिणाय राहणार नाही. आर्थिक क्षेत्रात हि नपस्वित्त, वीरमत्त, उन्नत, समाजात्पर, आर्थिक उन्नतीच्या मानानर च बरीचशी अराधून जमते. सर्वांभूती एक

आत्मा या मौलिक विचारावर विश्वास ठेवला तर च आपल्याला सर्वोपम्ये आणि सर्वोना आपल्यामध्ये पाहण्याची दृष्टि मिळते आणि त्यापासून मुग्ग-दुःखात सर्वोना आपल्यापरोवर सारखे च पाहण्याचे शिक्षण मिळत. विनोबा याला 'साम्ययोग' म्हणतात. साम्ययोग च भूदान-यज्ञाची मूल विचारधारा आहे. गीतेच्या सहाव्या अध्यायात २९ ते ३२ या चार श्लोकात हा साम्ययोग सांगितला आहे. ते चार श्लोक असे :

- २९ भूतात भरला आत्मा भूतें जात्म्यात राहिली
योगानें जाडिला देणे हें नि सर्वत्र दर्शन
- ३० मज सर्वांत जो पाहे पाहे माझ्यात सर्व हि
त्याचा मी आणि तो माझा एकमेकास अक्षय
- ३१ स्थिर होऊनि एकत्रीं सर्व भूतीं भजे मज
राहो कसा हि तो योगी माझ्यामध्ये चि राहतो
- ३२ जो आत्मोपम्युद्धीनें सर्वत्र सम पाहतो
जसें मुख तसें दुःख ते योगी थोर मानिला.

साम्ययोगाची ही च समग्र दृष्टि आहे. विनोबा यौवनाच्या मुरुनाती-पासून च नैष्ठिक सन्यासी आहेत. म्हणून आध्यात्मिकतेच्या पायावर च त्याची प्राथमिक दृष्टि आहे. साम्ययोग किंवा साम्याचें समग्र दर्शन हा मौलिक आध्यात्मिक सिद्धान्त त्याच्या जीवनाच्या विशेष क्षेत्रात प्रवेश करित असलेला दिसतो. त्याची समदृष्टि सामान्यातून विशेषा-कडे, समष्टीतून व्यष्टीकडे संक्रमित होते. आध्यात्मिकतेची समप्रता अर्थात् आत्म्याच्या एतत्त्वाच्या ज्ञानातून विशिष्ट विशिष्ट व्यावहारिक क्षेत्रात हें एतत्त्वाचें ज्ञान पोचले आहे. दुसरीकडे महात्मा गार्धीना रदिकूनच्या 'अनूद्ध धिस् लास्ट' या ग्रथातून आर्थिक क्षेत्रात अर्थात् जीवनाच्या एका विशिष्ट क्षेत्रात समदृष्टीची प्रेरणा मिळाली. कर्मानें ही समदृष्टि जीवनाच्या दुसऱ्या हि विशिष्ट विशिष्ट क्षेत्रात प्रसार पावली आणि शेवटी ती साम्ययोगात म्हणजे च साम्याच्या समग्र दृष्टीत परिणत झाली म्हणून म. गार्धीच्या जीवनदर्शनाच्या प्रगतीची प्रणाली inductive म्हणजे आरोहात्मक आहे, आणि विनोबाच्या जीवनदृष्टीच्या प्रगतीची प्रणाली deductive म्हणजे

अवरोहात्मक आहे. त्याच्या आपआपल्या प्रारंभिक जीवनाच्या वैशिष्ट्यातून या प्रणालीमध्ये फरक पडला आहे.

(५१) साम्यवाद आणि साम्ययोग

या भूदान यज्ञाच्या मूळ विचारधारेला विनोदनांनी 'साम्ययोग' हें नाव दिलें आहे. याचें काहीं विवेचन पूर्वी च करण्यात आलेले आहे. साम्ययोगाच्या पायावर च सर्वोदयसमाजाची उभारणी झाली आहे. आज जगात जे सर्व विचारप्रवाह चाटू आहेत त्यांच्याशी तुलना करून 'साम्ययोगा'चे विवेचन करणें जरूर आहे म्हणजे साम्ययोगाचें वैशिष्ट्य आणि त्याची प्रगति समजून घेणें सोपें होईल. शिवाय जीवनाच्या वेगवेगळ्या क्षेत्रात साम्ययोगानें क्रांतिकारक परिवर्तन करे घडवून आणलें आहे याचें हि अधिक विवेचन करणें जरूर आहे.

जगात आज तीन मुख्य विचारप्रवाह चालत आहेत. (१) भाडवलशाही म्हणजे पुजीवाद, (२) लोकमतावर आधारलेला Democratic समाजवाद, आणि (३) साम्यवाद Communism. यामध्ये भाडवलशाही सर्वात जुनी आहे. योग्यता आणि कार्यक्षमता वाढविणें एवढें च भाडवलशाहीचे ध्येय. विनोदना म्हणतात, "भाडवलशाहीचा फक्त कार्यक्षमतेवर विश्वास आहे. तिच्या मते ज्याची कार्यक्षमता कमी त्यांना कमी मिळेल, ज्याची कार्यक्षमता ज्यास्त त्यांना ज्यास्त देणें जरूर आहे. कार्यक्षमतेच्या प्रमाणात वेतन देऊन भाडवलशाहीची समाजात योग्यता वाढविण्याची स्वप्न आहे. भाडवलशाहीमुळे काहीं लोकांचें जीवनमान अत्युच्च कोटीला गेलें आहे हें सरे आहे, पण तिच्यामुळे च बहुसंख्य लोकांचे जीवनमान अत्यंत अवनत होऊन गेलें आहे भाडवलशाही या गोष्टीचा प्रतिहार करू शकत नाही. भाडवलशाही स्वप्नणें म्हणते जे कार्यक्षम नाहीत ते अवनत स्थितीत राहणार च, त्याला गत्यंतर नाही. आणि ज्यांना योग्यता आहे त्यांना च सुखोपभोग घेण्याचा अधिकार असणे ही गोष्ट अनिवार्य आहे. या कारणामुळे जगात आज दुःस आहे. म्हणून भाडवलशाहीचें समर्थन

करणारे लोक हि आज पार कमी आहेत. आज ना उत्रा तिचा निश्चिन्-
पणें लोप व्हायचा आहे.”

लोकशाही समाजवादांमध्ये प्रत्येकाला मताचा अधिकार हा समाज-
कल्याण साधण्याचें मोठे हत्यार आहे. परंतु मताच्या बळावर काम करायचें
म्हटलें तर पुष्कळ क्षेत्रांमध्ये अल्पमतवाल्यांचें हित पाहिलें जात नाहीं. या
अडचणीचें लोकशाही समाजवादात निराकरण नाहीं म्हणून विनोबा म्हणतात,
“ लोकशाहीमध्ये प्रत्येक व्यक्तीला एक ‘व्होट’ आहे. त्या ठिकाणी मताच्या
बळावर काम चालतें. त्यामुळें अल्पसंख्याकांच्या हिताचें रक्षण होत नाहीं.
बहुसंख्याकांचें कल्याण साधलें जातें. लोकशाही समाजवाद असा टावा
करतो की, लोकशाहीमध्ये सगळ्यांचें हितरक्षण करण्याची व्यवस्था करणा-
सारणी आहे. परंतु लोकशाहीत जे दोष घडून येतात ते दूर करण्याचा
उपाय समाजवादाच्या हातात नाहीं. जोंपर्यंत अल्पसंख्याकांच्या हिताचें
रक्षण बहुसंख्याकांच्या मतावर अवलंबून असतें तोंपर्यंत पूर्ण समाजवाद
प्रस्थापित होणार नाहीं.”

येथें समाजवादाचें थोडें विवेचन करणें जरूर आहे. विनोबा म्हणतात,
“ साम्यवाद म्हणतो, उच्च वर्गाचा नाश केल्याशिवाय समता स्थापन करणें
शक्य होणार नाहीं. वर्गसंघर्ष आणि आज ज्याच्या हातात सत्ता आहे
त्याचा नाश याशिवाय अन्य उपाय नाहीं. येथपर्यंत हिंसेचा आश्रय घेणें
आवश्यक आहे आणि हाच तरा धर्म आहे. पण याच्यामुळें जगात
शांतीची स्थापना होणार नाहीं हें सर्वांना माहीत आहे. कारण हिंसेमुळें
प्रतिहिंसा होते-जरी हिंसेच्या साहाय्यानें ती काहीं दिवस दामून ठेवणें शक्य
आहे-एवढेंच नाहीं तर यामुळें मानवतेच्या मूल्यालाच धक्का लागतो
आणि मनुष्याची प्रतिष्ठा नष्ट होते.”

म्हणून साम्ययोगाचा विचार सर्वांनी गभीरपणें समजून घेणें जरूर आहे.
साम्ययोग म्हणजे काय हें सांगताना विनोबा म्हणतात, “ साम्ययोग म्हणतो,
सर्व माणसांमध्ये एकच आत्मा समानभावे अधिष्ठित राहिला आहे. मनुष्या-
मनुष्यात काहीं भेद जाहे असें साम्ययोग मानीत नाहीं एवढेंच नाहीं तर
मनुष्याचा आत्मा आणि प्राणिमात्राचा आत्मा यांमध्ये हि काहीं मौलिक

भेद नाही. तरी पण साम्ययोग एवढे मान्य करितो की, मनुष्याचा आत्मा जितका विकसित होणे संभवनीय आहे तितका इतर प्राण्याचा नाही. अभ्यासान जरी मनुष्याच्या आत्म्याचा विकास करिता येतो तरी सर्व मनुष्याचा सारखाच विकास होत नाही. प्राणिमात्रात हि एकच आत्मा अभिष्ठित आहे म्हणून शस्त्रतोवर सर्व प्राणिमात्रांचे रक्षण करण्याचा प्रयत्न करणे मनुष्याचे कर्तव्य आहे.

“ साम्यवाद आणि साम्ययोग यामध्ये असा फरक आहे की, साम्यवाद आत्म्याच्या अभिन्नत्वावर विश्वास ठेवित नाही, परंतु साम्ययोगाचा त्यावर विश्वास आहे. साम्ययोग केवळ आत्म्याच्या अभिन्नत्वावर विश्वास ठेवून यावत नाही. तो या श्रद्धेच्या पायावरच आणतो हि पुढे पाऊल टाकतो. आणि त्या योगाने नैतिक, आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय क्षेत्रात क्रांतिकारक बदल घडवून आणतो.

“ जेव्हा आपण एखादा मौलिक आध्यात्मिक सिद्धान्त मान्य करतो तेव्हा तो जीवनाच्या अनेक शाखामध्ये प्रवेश करून कार्य करित असतो. आमच्या स्वतःच्या बुद्धिशक्तीचे मालक आपण नाही. तिचा मालक एवमात्र परमेश्वरच आहे. आमच्याजवळ जे काही गुण आहेत ते सर्व समाजाकरिता आहेत. म्हणून आम्हाला जी काही शक्ति मिळालेली आहे ती समाजाच्या सेवेलाच लावली पाहिजे. आपण तर आपल्या स्वतःच्या शरिराचे हि मालक नाही. आपण फक्त त्याचे विश्वस्त आहो. आमच्याजवळ जी काही संपत्ति आहे, तिचे आम्ही मालक नाही. तिचा मालक परमेश्वर. ट्रस्टीशिप म्हणजे विश्वस्तपणाचा विचार मान्य केला तर विचारात पूर्ण क्रांत घडून येते. आमच्याजवळ जे काही आहे ते सर्व समाजाच्या सेवेसाठी आहे. व्यक्तिगत स्वार्थ समाजाच्या चरणी अर्पण करण्याकरिताच साधायचा आहे. साम्ययोग आणि साम्यवाद यांच्यामध्ये हा जटिल मोठा फरक आहे.”

साम्ययोगाचा सिद्धान्त मान्य केला तर तो आर्थिक क्षेत्रात वसे क्रांति कारक परिवर्तन घडवून आणतो याचे विवरण करताना विनोबा म्हणतात, “ जी व्यक्ति आपली पूर्ण शक्ति लावून समाजाचे काम करील तिलाच आपल्या जीवनभर निर्वाहाला पन्नाची जहरी आहे ती वस्तु मिळण्याचा

अधिकार राहिल. ज्या व्यक्तीला टोळे नाहीत, तरी जेवढे काम करणे शक्य आहे तेवढे तो करित असेल तर त्याला त्याचे पूर्णपणे पोषण करण्या-करिता लागणाऱ्या वस्तूवर त्याचा हक्क आहे. जो जाधळा आहे त्याने आपल्या शक्तीप्रमाणे काम केले तर ज्याला टोळे आहेत त्याच्यापेक्षा त्याच्या कामाचे प्रमाण कमी असेल, म्हणून त्याने केलेल्या कामाच्या प्रमाणातच त्याचे पोषण करण्याची व्यवस्था करणे हे न्यायाचे नाही. पोषण ही भौतिक वस्तु आहे, सेवा ही नैतिक वस्तु आहे नैतिक वस्तूचे मूल्य भौतिक वस्तूच्या मूल्यावरून ठरविता येणार नाही. एकादा मनुष्य बुद्धी लागला त्या वेळी त्याला बाहेर काढण्याकरिता जी दहा मिनिटे लागली असतील त्या दहा मिनिटांच्या सेवेचे मूल्य मजुरीच्या हिशोबाने मागता येईल का? आई आपल्या मुलाची, मुलगा बापाची, शिष्य गुरुची, आणि मंत्री समाजाची सेवा करतात, परंतु या सर्व सेवाकार्याची किंमत पैशाच्या हिशोबात ठरविली जात नाही. ज्या सेवेमध्ये अतःकरण ओतलेले असते त्या सेवेची किंमत पैशाच्या हिशोबात कशी मागता येईल? मुलगा आपल्या आईला जे देतो, विद्यार्थी गुरुला, त्याप्रमाणे शेतकरी जे समाजाला देतो ते अमूल्य आहे. नैतिक मूल्याप्रमाणेच आर्थिक क्षेत्रात हि श्रमाची किंमत समान असली पाहिजे परंतु आज सर्व विपरीत झाले आहे. शारीरिक कामापेक्षा बौद्धिक कामाला जास्त किंमत दिली जाते. त्याला मान हि ज्यास्त दिला जातो. परंतु अशा प्रकारच्या विषमतेला कसला हि आधार नाही. साम्ययोगाचा विचार आत्म्याच्या समत्वावर आधारलेला आहे म्हणून तो आर्थिक क्षेत्रात हि कसल्या प्रकारची विषमता मान्य करित नाही. तरी सेवेच्या भूमिकेप्रमाणे सेवेच्या प्रकारात भेद होऊ शकेल. जी सेवा आई करू शकते ती मुलाच्या हातून होणार नाही, आणि जी सेवा मुलगा करू शकतो ती आईच्या हातून होणार नाही. जी सेवा मालकाच्या हातून होईल ती सेवेच्या हातून होणार नाही य जी सेवेच्या हातून होईल ती मालकाच्या हातून होणार नाही जी सेवा भाऊ करू शकेल ती बहीण करू शकणार नाही, आणि जी बहीण करू शकेल ती भाऊ करू शकणार नाही. याप्रमाणे व्यक्तीच्या वेगळ्या भूमिकेप्रमाणे आणि वेगळ्या शक्तीप्रमाणे प्रत्येकाच्या

सवेत पुष्कळ वेगळेपणा असू शकते; परंतु सर्वांची काळजी सारखी च घेतली पाहिजे.

“ हाताची बोट लहानमोटी आहेत परंतु तीं सर्व सारखी आहेत. एका बोटाचे जें काम होतें तें काम दुसऱ्या बोटाला करता येणार नाही. म्हणून हें समजणें आवश्यक आहे की, समाजामध्ये एकाची सेवा दुसऱ्याच्या सेवेहून वेगळी असू शकते, परंतु तिचें आर्थिक मूल्य समान असलें पाहिजे.

“ आम्ही असे समजलों आहों की, साम्ययोगाच्या सिद्धान्ताप्रमाणें जगा नैतिक मूल्यात काही परफ नाही तसा च आर्थिक क्षेत्रात हि फरक असणें योग्य नाही. आपला विकास करण्याकरिता प्रत्येकाला समान संधि मिळाली पाहिजे. शिक्षणाची हि संधि सर्वांना सारखी असली पाहिजे. विद्यार्थी त्याच्या ग्रहणशक्तीप्रमाणें शिक्षण मिळवू शकतो ही गोष्ट सरी, म्हणून वेतनाच्या प्रमाणात कमीजास्ती केल्यास सगळ्याची उन्नति योग्य प्रमाणात होणार नाही. याच्यामुळे आज होत आहे त्याप्रमाणें एक क्षेत्र सोडून ज्या ठिकाणी वेतन जास्त मिळतें त्याचें आकर्षण वाढते. समान वेतनाची व्यवस्था केल्यास ही मनोवृत्ति नाहीशी होईल. आर्थिक क्षेत्रात साम्ययोगाचा परिणाम असा होईल की, प्रत्येक गाव सपूर्णपणे स्वावलंबी होऊन जाईल. अन्नधान्य, कापड, दूध, तूप वगैरे ज्या वस्तु जीवनाला आवश्यक आहेत त्या सर्व प्रत्येक गांवात भरपूर प्रमाणात उत्पन्न केल्या जातील, आणि त्यामुळे गाव स्वावलंबी होईल. हे गाव स्वावलंबी असेल आणि ते हि गाव स्वावलंबी असेल. याप्रमाणें दोन्ही गावें स्वावलंबी झालीं म्हणजे समता स्थापन होईल. जर हे गाव अपूर्ण असेल आणि ते हि अपूर्ण असेल तर दोन्हींच्या अपूर्णतेमुळे समता स्थापन होणार नाही. ज्या वस्तूची मौलिक आवश्यकता आहे त्या सर्व वस्तूचें गावात उत्पादन होणें आवश्यक आहे. परमेश्वराने सर्वांना परिपूर्ण निर्माण केले आहे. बुद्धि आणि शक्ति कमीजास्ती असतील, परंतु परमेश्वराची व्यवस्था अशी विकेंद्रित आहे की, तीमुळे सर्वांचा च विकास होऊ शकतो. याप्रमाणें विकेंद्रित व्यवस्था आर्थिक क्षेत्रात हि होणें जरूर आहे.”

राजकीय क्षेत्रात साम्ययोगाचा परिणाम सागतांना विनोदा म्हणतात,

“ साम्ययोगामुळे राजकीय क्षेत्रातल्या सध्याच्या मूल्यात परिवर्तन होईल.

आम्हाला केवळ शोषणहीन समाज पाहिजे असें नाही. आम्हाला शासनहीन समाज हि पाहिजे आहे. साम्ययोगाच्या सिद्धान्ताप्रमाणे राजकीय सत्ता गाथा-गावात वाटली जाईल, अर्थात् गाथागावात त्याचें स्वरूपाचें राज्य च प्रस्थापित होईल. केंद्रराज्याकडे नाममात्र सत्ता राहिल आणि असें होता होता शेवटीं शासनहीन समाज घडला जाईल.”

साम्ययोग सामाजिक क्षेत्रात जी क्रांति घडवून आणील तिचें वर्णन करताना विनोबा म्हणतात, “सामाजिक क्षेत्रात हि जातिभेद किंवा उच्च-नीच भेदाभेद राहणार नाही. जर कोणाच्या अर्गी धाडणाचे गुण असतील तर त्याला योग्य असें काम दिलें जाईल, पण म्हणून तो इतरापेक्षा उच्च आहे असें मानलें जाणार नाही. त्याप्रमाणें च भगी किंवा चाभार वर्गरेना नीच गणलें जाणार नाही, कारण त्याच्याशिवाय समाज चालणार नाही.”

साम्ययोगानें च खरी क्रांति घडून येईल असा दावा करून विनोबा म्हणतात, “याप्रमाणें नैतिक, आर्थिक, राजकीय, सामाजिक व्यवस्थेमध्ये असें परिवर्तन घडवून आणणें हें साम्ययोगाचें ध्येय आहे याला च क्रांति म्हणता येईल. आजकाल हिंसेला च क्रांति म्हटलें जातें. परंतु ज्या ठिकाणीं मौलिक विषयात क्रांति होत नाही त्या ठिकाणीं घरघर परिवर्तन झालें असलें तरी त्याला क्रांति म्हणणें चुकीचें आहे. क्रांति तेव्हा च होईल कीं जेव्हा आम्ही आमच्या नैतिक जीवनात क्रांतिकारक परिवर्तन करण्यास समर्थ होऊ. माझा असा दावा आहे की, साम्ययोग हें नैतिक परिवर्तन करू शकतो कारण साम्ययोगाचा पाया आध्यात्मिक आहे आणि तो जीवनाच्या सर्व शाखामध्ये क्रांति घडवून आणतो.” अर्थात् आत्म्याची एकता मान्य केली तर च नैतिक क्षेत्रात समतेची मनोवृत्ति निर्माण होऊ शकेल नाही तर नाही. ज्या ठिकाणीं नैतिक क्षेत्रात समतेची वृत्ति अवणार नाही त्या ठिकाणीं जीवनाच्या इतर क्षेत्रात हि मूलभूत समता होणार नाही

साम्ययोगाची व्यापक दृष्टि वर्णन करताना विनोबा म्हणतात, “साम्य-योगाचा विचार अतःकरणात प्रथम मोह आणि ममतेपासून मुक्त झालें पाहिजे असे सांगतो. मोह आणि ममतेपासून मुक्त होण्याचा उपाय भूदानयज्ञ

हा आहे. मुक्त वसें होता येईल ! जमिनीची मालकी सोडून दिली म्हणजे या मुक्तीच्या साधनेला मुद्रात होईल. भूमिदान देऊन आम्ही कोणावर वृषा करीत नाही. मी आणखी एक पाऊल पुढे जाऊन असें म्हणें की, एखाद्या प्रदेशात जर जमीन कमी असेल आणि लोकसंख्या जास्त असेल तर एका प्रदेशातल्या लोकाना दुसऱ्या प्रदेशात जाऊन वसती करायला मिळाली पाहिजे. त्याप्रमाणें च एका देशातल्या लोकाना दुसऱ्या देशात जाऊन वसती करायला मिळाली पाहिजे. पृथ्वीमातेचें दार सर्वांना मोक्ळें पाहिजे. ज्यांना जेथें राहण्याची इच्छा असेल त्यांना तेथें राहता आलें पाहिजे. याप्रमाणें आम्ही जगाचे नागरिक होऊ इच्छितों. आणि सर्व प्रकारे आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय भेद दूर करू इच्छितों. जमीन थोडी असो, तिचे लहान किंवा मोठे तुकडे असोत, ती सर्व परमेश्वराची देणगी आहे. आम्ही तिचे मालक होऊ शकत नाही. भारताचे रहिवासी भारताचे मालक, जर्मनीचे रहिवासी जर्मनीचे मालक, ही धारणा चुकीची आहे पृथ्वीवर जितकी हवा आहे, जितकें पाणी आहे, जितका प्रकाश आहे, जितकी भूमि आहे, ती सर्व लोकांची संपत्ति आहे. ही साम्ययोगाची व्यापक दृष्टि आहे.”

(५२) आतां सख्यभक्तीचें युग

अनादि कालापासून मानससमाजाचा विकास होत आला आहे. जात्या अनंतगुणसंपन्न आहे. एकेका युगात आवश्यकतेनुसार आत्म्याच्या एकेक गुणाचा विकासा होण्याचा जखरी असते तेव्हा त्या गुणाचा विकास होतो. आणि त्या काळीं समाजामध्ये त्या गुणाचे चिंतन आणि मनन होत असतें. याप्रमाणें एका काळीं समाजात स्वच्छता या गुणाच्या विकासाची आवश्यकता होती. त्या युगात समाजामध्ये स्वच्छतेला च धर्म म्हणून मानलें गेलें. दुसऱ्या युगात कामनियमनाची आवश्यकता होती तेव्हा कामनियमन करण्याकरिता विवाहप्रथा निर्माण केली गेली. सर्व गुणाचा लोक आदर करतात हें खरें आहे. परंतु कालाप्रमाणें आणि परिस्थितीप्रमाणें समाजात ज्या गुणाच्या विकासाची विशेष आवश्यकता असेल त्या गुणाचा प्रयोग करण्याकरिता समाज उत्तुंग असतो. माणूस स्वच्छतेचा आदर करतो, कामनियमनाचा हि आदर करतो, परंतु आज समाज त्याचा विशेष विकास करण्याकरिता

उत्सुक नाही. ज्या गुणाचा प्रयोग किंवा विकास करण्याकरिता समाज आज उत्सुक आहे ते कोणते आहेत? विनोबा म्हणतात, आज तीन गुणांची जरूरी आहे. (१) निर्भयता, (२) समता, आणि (३) समाजनिष्ठा. समतेविषयी प्रथम जाण विचार करू. एका काळी चांगल्या उद्देशानेच वर्ग निर्माण करण्यात आले. यासंबंधी विनोबा म्हणतात, “अशी व्यवस्था होती की, प्रत्येकजण आपआपल्या योग्यतेनुसार शिक्षण मिळवू शके. त्या काळी मनुष्याची योग्यता पाहिली जाई. त्या काळच्या लोकाना वाटलं की, ज्याची बुद्धि कमी आहे त्यांना गिद्धिप्या वाचण्याची काय जरूरी आहे? ते जर भ्रमाच्या कामात लागतील तर चांगलं होईल. त्यांना जर बुद्धीचं काम दिलं तर त्यांच्या हानून बुद्धीचं काम होणार नाही आणि भ्रमाचं हि काम होणार नाही.” म्हणून श्रेणी किंवा वर्ग निर्माण करण्यात आले. कोणावर राज्य करण्याचा, देशाचं रक्षण करण्याचा भार टाकण्यात आला, कोणावर व्यापार व्यवहार करण्याचं काम सोपविण्यात आलं, आणि कोणाला शरीरभ्रमाचं काम देण्यात आलं. वेगवेगळ्या वर्गांची सेवा करण्याचं काम आणरी एका वर्गाकडे दिलं गेलं. आता आपल्याला वाटतं की जातिभेद उत्पन्न करण्याचा उद्देश चांगला नव्हता. पण तें बरोबर नाही. कोणच्या वाईट उद्देशाने जाति किंवा वर्ग याची स्थापना झाली नाही. विनोबा म्हणतात, “पुढे असमता वाढली आणि लोकाना वाटलं की, प्रत्येकाची हि योग्यता वाढविता येणं शक्य आहे. ज्या काळी विज्ञान वाढलं नव्हतं त्या काळी जाति उदयास आल्या. परंतु जेव्हा विज्ञानाचा विकास होऊ लागला तेव्हापासून वाढू लागलं की, विज्ञानाच्या साहाय्याने सर्व माणसांचा समान विकास होऊ शकतो. म्हणून जातिवर्णांचे आता कारण उरलं नाही.” समाजात असमतामूलक आणि समतेला अडथळा आणणाऱ्या ज्या ज्या व्यवस्था होत्या किंवा निर्माण केल्या होत्या त्यासंबंधी हि हीच स्थिति आहे. अर्थात् आजच्या विज्ञानाच्या युगांत ही असम व्यवस्था राखण्याचं काही कारण नाही. म्हणून आज समाजात समतेची तीव्र भूक जागृत झाली आहे. समतेच्या विरोधी असलेली कोणती हि गोष्ट समाजाला चांगली वाटत नाही. समाजात समता आणण्या-

कारंता जी काहीं चळवळ असेल तिच्यात च सामान्य लोफाना उत्साह वाटतो; कारण ही च आजच्या काळाची मागणी आहे.

आज समतेचें युग आलं आहे म्हणून समाजात, वर्गांमगीत, व्यक्तिव्यक्तींत जें प्रेम, श्रद्धा आणि भक्ति होती त्या भूमिनेत कातिकारक परिवर्तन होण्या-शिवाय गत्यतर नाहीं. एकमेकात जसा संबध वाढेल तसे च एकमेकात प्रेम, भक्ति आणि श्रद्धा हि वाढेल. एकमेकाशी संपर्क येण्याच्या भूमिकेत च कातिकारक परिवर्तन होत आहे. म्हणून प्रेम, श्रद्धा आणि भक्ति यांच्या स्वभावात च कातिकारक परक झाला आहे. समतेच्या युगात मक्तीचा प्रकार असतो. 'सख्यभक्ति' शास्त्रामध्ये पाच प्रकारचे प्रेमभाव अथवा भक्तिभाव याविषयी वर्णन आहे. शास्त्र म्हणतें, भक्तिभाव पाच प्रकारचा आहे. जसा-शात, दास्य, सख्य, वात्सल्य आणि मधुर. ऋषिमुनींचा भाव होता शात भाव. 'स्वानदभावे परितुष्टः' 'आत्मन्येवात्मना तुष्टः' हा त्यांचा भाव होता. आईचा आपल्या मुलाविषयी जो भाव असतो तो वात्सल्य भाव. जसा श्रीकृष्णाविषयी यशोदेचा. मधुरभाव असतो तो जसा गोपींचा भाव. दास्यभाव असतो तो जसा आपल्या घन्याकरिता सेवकाचा भाव. रामा-विषयी हनुमताचा भाव होता तो दास्यभाव. भावाविषयी भावाला वाटणारें प्रेम, मित्राला मित्राविषयी वाटणारें प्रेम हा सख्यभाव. श्रीकृष्णाविषयी अर्जुनाची जी भक्ति, श्रद्धा वा प्रेम होतें ती सख्यभक्ति. एक व्यक्ति दुसऱ्या व्यक्तीकडे ज्या भावनेने पाहते, दुसरी व्यक्ति हि तिच्याकडे त्या च भावनेने पाहते. जो ज्या दृष्टीने पाहतो त्याचा भाव हि तसा च, आणि ज्याचा जसा भाव तसा च तो स्वत. हि.

'यो यः श्रद्धः स एव सः।' ज्याची जशी श्रद्धा तसा च तो असतो. आज समतेचें युग आहे. याचें विस्तारपूर्वक विवरण करून ते म्हणतात, "अर्जुन आणि भगवान् श्रीकृष्ण यांच्यामध्ये सख्यभक्तीची भूमिका होती. एक दुसऱ्याच्या बरोबर या भावनेने च दोघेजण काम करीत असत. श्रीकृष्ण ज्ञानाचें भांडार होता. अर्जुनाचें ज्ञान मर्यादित होते. तो पराक्रमी होता खरा, परंतु त्याची शक्ति परिमित होती. श्रीकृष्णाची शक्ति अमर्याद होती परंतु त्या दोघामध्ये सख्यता होती च मित्रत्व होतें. दोघामधला संबध

समतेचा होता. श्रीकृष्णाभिपयी अर्जुनाच्या मनात आदर होता, थदा होती; पण तिचे मूळ समताच होते. यापूर्वी एक गुग असे होते की, ते दास्यभक्तीचे होते. त्या युगात स्वामी आणि सेवक असा भाव होता. स्वामी आणि सेवक यांच्या मनात एकमेकाभिपयी प्रेम होते. परंतु स्वामी सेवकाचे पालनपोषण करी आणि सेवक घन्याची भक्ति करी. हे हनुमानाचे युग होते. हनुमान रामावर जी भक्ति करित होता ती भक्ति दास्यभक्ति होती. आज जगामध्ये सख्यभक्तीची भूक विशेष आहे. याचा अर्थ असा नाही की, जो पृथ्वी पुरुष आहे त्याच्यावर भक्ति असणार नाही परंतु भक्तीच्या बरोबर समतेचा सबंध राहिल. जेव्हा मुद्द मुरु झाले तेव्हा अर्जुनाने श्रीकृष्णाला विचारले की, "तुम्ही, मला साहाय्य कराल ना? तुम्ही माझे सारथी व्हा आणि माझ्या घोड्याची देखरेख करा." याप्रमाणे अर्जुनाने आपल्या परमपूज्य व्यक्तीला घोड्याची सेवा करायचे काम दिले मित्रत्वाचा सबंध होता म्हणूनच तो असे करू शकला.

"हनुमानाच्या काळी समाजाची घटना अशी होती की, बलवान् व्यक्ति स्वामी होत असे आणि सेवापरायण व्यक्ति दास होत असे. प्रभु आणि दास यांच्यामध्ये प्रेम हाते, आदर होता. कोणत्या हि तन्हेचा विवाद नव्हता. परंतु त्या युगात विकासाची मर्यादा एवढीच झाली होती." श्रीरामचंद्र राजाराम होते, परंतु श्रीकृष्ण राजाकृष्ण नव्हता. तो गोपाल कृष्ण होता. भाऊ हि होता. सध्याच्या युगात एकमेकाबद्दल किती हि प्रेम असो, तरी प्रभु आणि सेवक असा सबंध मानला जाणार नाही. आज स्वामी आणि सेवक याचे सबंध चांगले असू शकतील, परंतु आजच्या युगाची मागणी सख्यभक्ति आहे. स्वामी सेवक सबंध आजच्या युगाला चालणारा नाही

"म्हणून मी जेव्हा दान मागतो तेव्हा असे म्हणत नाही की, 'आपण मोठे, आपण स्वामी, आपण मालक आम्हाला दान द्या. आम्ही तुमची सेवा करू. आम्ही तुमच्याशी कृतज्ञ राहू.' मी तर मागतो की, तुम्ही आम्ही भाऊ भाऊ आहोत. मला माझी वाटणी या तुमचा माझा भाग सारखा आहे. दानाचा अर्थ आहे स्वमविभाजन. समान वाटणी हा शकराचार्यांचा अर्थ आहे. म्हणून जर कोणी शंभर एकरातून दोन एकर

दान देऊ लागला तर तें मी घेत नाही. जर मी सेवकाच्या मनोवृत्तीनें मागत जसतों तर दोन एकर हि मी घेतले असते आणि त्याला नमस्कार केला असता, त्याच्याशीं कृतज्ञ राहिलां असतों आणि त्याचे आभार मानले असते. परंतु आज मी मित्रत्वाच्या नात्यानें जमीन मागत आहे. आजची समाजरचना सख्य्या भाजालाच मानते, आज गुरुशिष्य एकमेकांचे मित्र असतात. एकमेकामध्ये प्रेम असेल. गुरु शिष्याला शिकवील आणि शिष्य हि गुरूला शिकवील. ज्याच्याजवळ जें असेल तें तो दुसऱ्याला देईल. दोघे हि एकमेकांचे उपकार मानतील. याप्रमाणे समतेचा संबंध मान्य करून गुरु-शिष्य राहतील, मालक-मजूर राहतील, आणि स्वामी-सेवक राहतील.

“ एक समय असा होता कीं, पत्नी पतीला देव मानीत असे आणि आपल्याला दासी मानीत असे. तो काळ काहीं चाईट नव्हता. परंतु आज आम्ही एक पाऊल पुढें गेलों आहोंत. वर्तमानयुगात पत्नी पतिव्रता असेल आणि पति पत्नीमत घेईल. एक दुसऱ्याला देवता मानील. ज्याची योग्यता जास्त तो आदरणीय होईल. जर पतीची योग्यता जास्त असेल तर पत्नी त्याच्यावर श्रद्धा ठेवील. आणि पत्नीची योग्यता जास्त असेल तर पति तिच्यावर श्रद्धा ठेवील परंतु दोघांचा संबंध समान भावाचा असेल. यालाच मी सख्यभक्तीचें युग म्हणतों.” सध्याच्या युगात ह्या परिवर्तनाचे लक्षण आणखी एक दोन कुटुंबांतल्या सगंधाच्या क्षेत्रात दिसून येतें. पूर्वी बंगाली कुटुंबात लहान भावजयीला मुर्लीचे ठिकाणी समजत आणि भावजय वडील दिराला पित्याप्रमाणें मानीत असे आणि त्याप्रमाणेंच एकमेकाना सन्नीधीत. आजच्या चालीप्रमाणें भावजय वडील दिराला दादा म्हणून हाक मारू लागली आहे आणि वडील दीर आपल्या भावजयीला तिच्या नावानें हाक मारतो. एकमेकामध्ये श्रद्धा आणि भक्तीचा भाव नाही. तरी तिचें आज सख्यभक्तीत रूपांतर झालें आहे. आज गुजराथी कुटुंबात मुलगा पित्याला नावानें हाक मारतो. वडिलाचें नाव जर मनुमाई असेल तर मुलगा त्याला मनुमाई या नावानेंच संबोधतो. यावरून येथें पितापुत्रातला संबंध कमी झाला आहे असें नाही. काळ बदलल्यामुळें हा एवढा बदल झालेला आहे.

विनोया आणगी म्हणतात: " युगाच्या मागणीप्रमाणे आपल्याला समाजसंरचना केली पाहिजे. आज आम्ही हे समाजण करू आहे की, पूर्वीच्या युगात जे मूल्य होते ते आता टिकून राहणार नाही. तुळशी-रामायणाच्या काळी ज्यांचे जे मूल्य होते ते आजच्या काळी मूल्य असणार नाही. त्या काळी ब्राह्मण श्रेष्ठ होते; परंतु वर्तमानकाळी ब्राह्मण श्रेष्ठ आहेत असे मानले जाणार नाही. जे चांगले असतील तेच श्रेष्ठ गणले जातील, परंतु सध्या समतेचाच असेल.

" सध्याच्या काळी काररान्यामध्ये मालक आणि मजूर असतील. एकाची बुद्धि अस्ति आहे, दुसऱ्याची शारीरिक शक्ति जास्त आहे. तुम्ही मालक आणि आम्ही तुमचे चाकर हा सध्याचा यापुढे चालणार नाही. आता तर दोघे हि भागीदार होतील. बौद्धिक कामाकरिता मालकाला जे वेतन मिळेल त्याच प्रमाणात शारीरिक कामाकरिता मजुराला हि वेतन मिळेल. वेतन सारखेच असेल, परंतु ज्याची योग्यता जास्त ती जादरणीय होईल एक दुसऱ्याचा मित्र असेल, साथी असेल

" वर्तमानयुगात मायाभावाचे, गुरुशिष्याचे, पतिपत्नीचे सध्या नवीन प्रकारचे असतील. त्यात नवीन गोडी आहे. पूर्वीच्या युगात परस्पराच्या या सध्यात एक गोडी होती. परंतु ती आता विद्वत होऊन गेली आहे. पतिराज विघडून गेले असले तरी त्याला देवता मानले जात असे आणि पत्नी सार्थी असली तरी तिला मान नसे. अशी परिस्थिति नवीन युगात चालणार नाही.

" आज जर स्वतः रामचंद्र पृथ्यावर जाले आणि ते राजाराम होण्याची इच्छा करू लागले तर ती गोष्ट आम्ही मान्य करणार नाही. म. गांधी असले तरी त्यांना आम्ही राजा गांधी करणार नाही, ते म. गांधीच राहतील. पूर्वीच्या काळी चांगले राजे होऊन गेले. पण त्यापेक्षा ज्यास्त राजे वाईट होते. पूर्वी प्रजेचा विकास मर्यादित होता. परंतु आज काल पुढे गेला आहे. जी व्यक्ति बदललेल्या कालाप्रमाणे वागायला शिकणार नाही ती व्यक्ति हार राईल, मार हि राईल. प्रवाहात पडल्यानंतर माणूस जरी स्वस्थ बसला तरी प्रवाहच त्याला आपल्याबरोबर घेऊन जातो.

परंतु तो प्रमादाच्या उलट जाण्याची सटपट करू लागला तर काहीं थोडा व्यायाम होईल सरा, पण तो पुढें जाऊ शकणार नाही.

“ मनुष्य केवढा हि मोठा असो परंतु त्याला पूर्वीची प्रतिष्ठा मिळणार नाही, त्याचा पूर्वीचा धाट चालणार नाही. माझ्याजवळ त्याचें उदाहरण आहे. परशुराम केवढा मोठा महापुरुष होता ! त्याची कीर्ति हि मोठी होती. त्यानें एकरीस वेळा पृथ्वी निःक्षत्रिय केली. तो अत्रतार होता. पण रामचंद्र आल्यानंतर परशुरामानें ओळखून घेणें जरूर होतें कीं, हा नवीन अवतार आहे. त्यानें तें ओळखलें नाही, आणि तो रामाशीं लढायला उभा राहिला. त्यात त्याचा पराजय झाला परशुरामाप्रमाणे शक्तिशाली पुरुष काळाच्या विरुद्ध जाऊ लागला तेव्हा तो टिऊ शकला नाही. तेव्हा दुसरा कोण कसा टिऊ शकेल ? पूर्वीची चाल किती हि चांगली असो, ती नवीन काळात उपयोगी पडणार नाही.

“ आज कार्यकर्त्यांच्या बरोबर धोलत होतो तेव्हा मी त्यांना म्हणालों, मी जेव्हा हें मागतों तेव्हा तो काहीं टेंकत म्हणून मागत नाही. मी तर विचार समजावून देत असतो कीं जमीन, संपत्ति आणि उत्पादनाची साधनें यावर सर्वांचा समान अधिकार आहे. युगाची मागणी जी व्यक्ति सांगू लागते, तिला लोक उद्वट समजतात. जर त्याला आपण उद्वट मानलें तर तो उद्वट दिसेल, परंतु काळाची भूक ओळखून घेतली तर जे मागायला येतील ते नसतेंच मागतील आणि लहान मोठ्यावर भ्रदा टेवतील. आईबापाचे मुलाशी जे संबध असतात त्यांपर्यीं बोलताना विनोदा म्हणतात, “ लोक म्हणतात कीं, आजकाल मुलें आईबापाचें ऐकत नाहीत, परंतु मूल बालपणापासून आईवर पूर्ण भ्रदा टेवून च चालत असतें. आईनें सांगितलें कीं हा ‘ चादोष ’ आहे, तर मूल तो चादोष च आहे असें मानतें. तो असें म्हणत नाही कीं, तो गरोरर चादोष च आहे कीं नाही याचे मी संशोधन करून पाहतों. मग मी तो चादोष आहे असें म्हणत. मुलाची एवढी भ्रदा असून हि लोक म्हणतात कीं, मुलें ऐकत नाहीत ! मी तर असें म्हणतो कीं, आईबाप कालाचा ओष समजत नाहीत. आईबापांनीं मुलांच्याशीं समानतेचा संबध ठेवून चालायें आणि समतेच्या पायावर च प्रेम करायें. आपण यदीत म्हणून त्यांना दुरूम करूं नये. सरा

द्याया, आजा करू नये, आणि मारू हि नये. पूर्वी आर्ह्याप मुगला मारीत असत. मनात प्रेम ठेवून च मारीत असत. तें आता चालणार नाही. या युगात आर्ह म्हणेल, 'मी तुझ शासन करणार नाही, मी मला च दड करीन, मी उपाशी राहीन.'

“ प्रत्येकाची आपली आपली काही विशेषता असते. मजुराची बुद्धि कमी असली तरी त्याच्या हृदयातली भावना मोठी असू शकते. कोणाकरिता ते जीव द्यायला हि तयार होतील. आमची बुद्धि मोठी असेल पण देह दुर्बल आहे, प्रत्येकामध्ये काही ना काही दुर्बलता असते तसे च काही वैशिष्ट्य हि असते, म्हणून समतेच्या पायावर च एकमेकामध्ये प्रेम असावे.”

या दृष्टीने जर भूदान यज्ञाकडे पाहिले तर ती युगाची मागणी आहे ही गोष्ट सहज समजून येईल. जर ती युगाची मागणी नसती तर गरिबापर्यंत लोकांनी दान दिले नसते आणि श्रीमंत लोकांनी विनोदाना उपद्रव दिला असता, त्याच्या मार्गात विघ्न आणली असती. म्हणून विनोदाना यासबंधी म्हणतात, “ हे नवे विचार मी माझ्या थैलीतून बाहेर काढलेले नाहीत. कालाच्या प्रगदातून च मी ते घेतले आहेत. या विचाराचा प्रसार करायचा आहे ही दृष्टि ठेवून काम करा. कोटा पूर्ण करण्याचे दृष्टीने करू नका. केवळ कोटा पूर्ण करून चालणार नाही जेव्हा तुम्ही सामान्य लोकाना हा विचार समजावून देऊ शकाल, सख्यभक्तीचे युग आहे हें त्यांना पटव्याल, तेव्हा च आपले काम यशस्वी झाले असे मला वाटेल.”

(५३) साम्याचे स्वरूप

सध्याची समाजरचना निसर्गाला सोडून आहे विनोदाना म्हणतात की, तें सघटन नाही, विघटन आहे यातला सर्वांत मोठा दोष भयंकर विषमता हा आहे. ही विषमता दूर करून समाजात समता स्थापन केली पाहिजे. ती समता कशा प्रकारची असेल ? विनोदाना म्हणतात, “ आम्हाला नवीन रचना करावची आहे, त्याकरिता हाताच्या पाच बोटापासून आपल्याला शिकले पाहिजे. हीं बोटे सर्व अगदी समान असत नाहीत परंतु अगदी च असमान हि असत नाहीत. प्रत्येक बोट वेगळे असते परंतु दुसऱ्या बोटान्या साह्याने तें काम करू शकते. या पायावर च आपल्याला समाजरचना

करायणाची आहे. म्हणजे नवीन समाजात अत्यंत असमता असणार नाही आणि अत्यंत समता हि असणार नाही. या समाजात प्रत्येक व्यक्तीला वेगळे वेगळे व्यक्तित्व राहिल. प्रत्येकाच्या व्यक्तित्वाचा विकास होईल, आणि प्रत्येकजण दुसऱ्याशी सहकारितेने काम करील, हे समजून देण्याकरिता मी दारोदार फिरत आहे. समाजात समता स्थापन करताना आपल्याला विवेकानें चाललें पाहिजे, तर च आपण आपल्या हाताच्या पाच बोटाकडून शिक्कें असें होईल.” विनोबांनी एक उदाहरण देउन ही गोष्ट समजावून दिली आहे. आई आपल्या मुलाला गणितानें हिशोब करून काहीं साररें खायला देत नाही. सर्वांत लहान मुलाला पक्त दूध देते, त्याच्यापेक्षा मोठ्याला थोडें दूध, थोडा भातभाकरी देते, आणि सर्वांत मोठ्याला पक्त भात भाकरी देते. ही च विवेकयुक्त समता आहे अहिंसेच्या मार्गात अशी च समता असते. दुसऱ्या देशामध्ये हिंसेने जी समता स्थापन करण्याची खटपट करण्यात आली ती सफल झाली नाही विनोबा म्हणतात, “अशा प्रकारें त्याची भूक भागविण्याची आणि त्याच्या पंचेंद्रियाच्या शक्तीचा विकास करण्याची व्यवस्था केली पाहिजे. ज्या ठिकाणी हिंसेच्या द्वारा समता स्थापन करण्यात आली आहे त्या ठिकाणी सर्वांना एका च साच्यात घालून पाडण्यात आलें आहे. आम्ही अशा प्रकारें सर्वांना एका च साच्यात घालणें वेव्हा हि पसत करीत नाही आम्ही विवेकानें च समता आणू इच्छितों. आध्यात्मिक समता स्थापन करणें हें आमचें ध्येय आहे” मालकांच्या मोहाचा त्याग करणें हा आध्यात्मिक समतेचा पाया आहे. ही माझी जमीन, हें माझें घर, हें माझें शेत, असला मोह सोडून दिला पाहिजे हें जें सारें माझें आहे तें सर्वांच्या सेवेकरिता आहे. मी त्याचा पक्त रक्षक आहे, मी केवळ ट्रस्टी आहे, अशा तऱ्हेचा विचार समाजात स्थापन झाला पाहिजे तेव्हा च आम्हीं आमचे ध्येय गाठलें असें होईल आपल्याजवळ जेवढी संपत्ति आहे तेवढी सगळ्यांना जर पुरेशी नसेल तर सर्वांनी च ती थोडी थोडी कमी घतली पाहिजे. एका रोटानें पाट भग्तें, आठ माणस आहेत. परंतु सहा च भाकऱ्या आहेत. एकाला तीन दिल्या, दुसऱ्याला दोन दिल्या आणि उरलेली एक सहा जणात वाटून दिली असें आता चालायचें नाही. या व्यवस्थेंत बदल केला पाहिजे सगळ्यांनी च थोडें कमी खायचें कवूल

केडे पाहिजे आणि कार्णा पाउण राटीपेक्षा व्यास्ती घेता उपयोगी नाही. अशा तऱ्हेची समतेची मनोवृत्ति लोकामध्ये यायग पाहिजे यासमर्ची विनोबांनी एव दृष्टान्त दिला आहे " एक तामीळ साधू एका अगदी टाचग्या झोपडीत राहत असे. रात्री बाहेर निजत असे एके दिवशी पाउस पडल्यामुळे तो उठून झोपडीत जाऊन निजला इतक्यात कोणी तरी बाहेरून दार टोटाविले साधू म्हणाला, ' ये घुवा आत घरामध्ये निजायला एका-पुरती च जागा आहे, परंतु आपण दोघे वसू शकतो ' असे म्हणून त्याने त्याला आत घेतले आणि दाघेजण वसू राहिले. इतक्यात तिसरा एकजण दारावर रडरड करू लागला साधू म्हणाला, ' एकाला निजण्यापुरती जागा आहे, पण दोघेजण वसू शकतो परंतु उभे राहिले तर तिघांची हि सोय होईल, तेव्हा आत ये आपण तिघे हि जण उभे राहू त्याला हि त्याने आत घेतले आणि तिघे हि जण उभे राहिले " भारतामध्ये समतेचा हा आदर्श टेंवून समाजरचना वेळी पाहिजे या प्रसर्गी रुमी मतनशी याची एक गोष्ट आठवते एक मुफी साधू हाता तो त्याच्या भावाच्या घरी गेला आणि त्याने त्याच्या दरवाज्यावर टोटावले भाऊ घरात होता त्याने आतून विचारले, काण आहे ? मुफी म्हणाला, ' मी जाई ' भावाने उत्तर दिले, निघून जा माझ्या टेबलावर दोघाच्या जेवणाची सोय नाही तेव्हा त्या मुफी भावाला मात पार दु र वाटते आणि त्याला निघून जाणे भाग पडले परंतु त्या दु राने त्याचे अत करण जळू लागले तेव्हा तो भयाने आणि श्रद्धेने परत आला आणि पुन्हा त्याने दार टोटावले जातून पुन्हा शब्द आला, कोण आहे ? मुफीने उत्तर दिले, तुला आवडता तू च आला आहे (Thou beloved thou) तेव्हा दरवाजा उघडला आणि भाऊ म्हणाला, Since thou art I, come in there is no room for two I s in this room (तू जेव्हा माझ्याशी एक होशील, तुझे मीपण जेव्हा नाहीसे होईल, तेव्हा आत ये, कारण माझ्या घरी दोन 'मी'ना जागा नाही)

(५४) स्मशान-शांति

एके ठिकाणी जसा आक्षेप घेतला गेला जाई की, ज्या ठिकाणी शांति नादत होती त्या ठिकाणी विनोबांच्या आदोलनामुळे स्थानिक लोकात

भूमीची भूक उत्पन्न झाली आहे. त्यामुळे अशातता होण्याचा सभव दिसत आहे. त्याविषयी विनोबा म्हणतात की, “ ही शांति स्मशानशांततेसारखी आहे. असल्या शांतीपेक्षा कसली हि अशातता निर्माण झाली तर ती मी सहन करून घेईन कारण जनता निद्रित असण्यापेक्षा ती जागृत होणे अधिक श्रेयस्कर आहे.”

(५५) विफलतेची प्रतिक्रिया

भूदान यशाची चळवळ जर यशस्वी झाली नाही तर सामान्य लोकांवर आणि भूमिहीनांवर त्याची कशी प्रतिक्रिया होईल याविषयी अनेक लोक चिंता व्यक्त करीत आहेत आणि चर्चा करण्याचा हि त्यांचा आग्रह आहे. परंतु आता च याविषयी चर्चा करीत असण्यात काही फायदा नाही, उलट नुकसान च होईल. दृढ विश्वास ठेवून अत्यंत निष्ठेने, एकाच चित्त करून शांतीच्या कार्याला लागले पाहिजे. नाही तर चळवळीचे पूर्ण फल मिळणार नाही. चळवळ यशस्वी होणार नाही की काय अशी चिंता आणि चर्चा करीत असण्यामुळे तिची प्रतिक्रिया होते. ती शक्ति क्षीण करणारी आहे, घातक आहे काही असो, यासंबंधी एतदें मात्र म्हटलें पाहिजे की, ज्या अर्थी या चळवळीचा उद्देश शांतीच्या मार्गाने मनुष्याच्या अंतःकरणात शेजाऱ्यांविषयी प्रेम जागृत करणे आणि कुटुंबाच्या मनोवृत्तीचा विस्तार करणे हा आहे त्या अर्थी हे कार्य काही थोड्या प्रमाणात का होईना जर सिद्धीस गेलें तर तिचे फल आणि प्रतिक्रिया चांगली च होईल. गीतेच्या भाषेत सांगायचे झालें तर असे म्हणता येईल की, या महान् धर्मकार्याचा नुसता चारभ देखील विफल होणार नाही. ‘जोडा स्वल्प हि हा धर्म तारी मोठ्या भयातुनी.’ अल्प प्रमाणात हि हा धर्म अनुसरल्यास त्याच्यामुळे महाभयापासून रक्षण होईल.

परंतु ही चळवळ अयशस्वी झाली तर स्वतः विनोबांच्यावर तिची प्रतिक्रिया कशी होईल यासंबंधी विवेचन करणे जरूर आहे. चौकस लोक म्हणून म्हणून विनोबाना प्रश्न करतात की, भूदान यश जर पूर्णपणे सफल झाला नाही तर तुम्ही काय कराल? जाला विनोबानी एक दोन चळा असे

उत्तर दिशे आढे र्फी, त्यामुळे ते सत्याग्रह करतील असा आभास उत्पन्न व्हावा. या भावनेत विनोबा ज्या सत्याग्रहाचा अवलंब करतील त्याचें स्वरूप कशा प्रकारचे असेल हे समजावून घेणें जरूर आहे. हा सत्याग्रह कशा प्रकारचा असेल याबाबत विवरण करताना विनोबा म्हणतात, “जर धीमतांचें अंतःकरण द्रवले नाही तर मी आणखी एव पाऊल पुढें टाकीत जाईन. आज मी जें काही करित आहे त्यापेक्षा थोडें दि पुढें सरकायचें नाही अशा प्रकारचे बंधन मला मर्यादा मी घादून घेतलेली नाही. असल्या बंधनावर माझा विश्वास हि नाही. आमच्याजवळ प्रेमाची शक्ति असली पाहिजे. आहें आपल्या मुत्सकारिता किती हि त्याग वेला असला तरी जेव्हा मुलगा वॉरंट मार्गाला लागतो, त्यामुळे तिला जेव्हा दुःख होतें, तेव्हा ती काय करते? तेव्हा ती सत्याग्रह करते. ती उपाशी हि राहते आणि मुलाला समजावून हि दंतो. दुसऱ्याला दु रा द्याचें नाही, स्वतः दुःख सहन करित दुसऱ्याला समजावून सांगायचें, याचें च नाव सत्याग्रह.” परंतु आजकाल चहूयडे सत्याग्रहाच्या नावानर ज्या काही लढानमोठ्या गोष्टी करण्यात येत असेतात तो सत्याग्रह नाही. सत्याग्रहाचें नाव ऐकता च लोकांच्या मनात हा चुकीचा सत्याग्रह उभा राहतो असल्या सत्याग्रहाची प्रतिभिया चागली होत नाही. ज्यांना उद्देशून सत्याग्रह करण्यात येतो त्याच्या मनात प्रेमभाव उत्पन्न होण्याऐवजी विरोधाची भावना च उत्पन्न होते. यासंबंधी विनोबा म्हणतात, “सत्याग्रहाचा प्रश्न उभा करून मी कोणाला भय दाखवीत नाही. मला माहीत आहे की, सत्याग्रहाचा ‘दुरुपयोग’ होऊ शकतो आणि आजकाल सर्व टिकाणी तो तसा होत आहे. परंतु मला विश्वास आहे र्फी, आम्रह-पूर्वम सत्याचें आचरण केलें तर त्यामुळे सभोवतालच्या सर्वांचें हृदय द्रवेल; याकरिता जो काहीं त्याग करावा लागेल तो करायला तयार होणें याचें नाव सत्याग्रह, आणि माझा असा हि विश्वास आहे की, पृथ्वीवर असा एक जरी सत्याग्रही असेल तरी त्याचा प्रभाव सान्या जगावर पडेल आणि सर्व जगाचें अत करण विरघळून जाईल, परंतु त्याच्या मनात सर्व जगावर प्रेम असलें पाहिजे.”

ज्या उपवासाच्या योगानें सगळ्यांच्या हृदयात प्रेमभाव उत्पन्न होईल तो च सरा उपवास. परंतु व्यादान विपरीत प्रतिभिया उत्पन्न होईल, द्वेष

आणि विरोध वाढेल तो उपवास चुकीचा. ज्यांना उद्देशून उपवास केला असेल त्याला वाढलें पारिजे की, आपली चूक झाली आहे म्हणून. सत्याग्रहाची गोष्ट ऐकून कोणाला हि भय वाटण्याचे कारण नाही. ते म्हणतात, 'मी माझा विचार स्पष्ट करण्याकरिता च सत्याग्रहाचा उद्देश्य करीत असतो आणि माझे असे हि मत आहे की, मी जें काम गेलीं दोन वर्षे करीत आहे तो एक प्रकारचा सत्याग्रह च आहे. सत्याग्रहाचा मी अभ्यास केला आहे म्हणून सत्याग्रह म्हणजे काय हें मी थोडेगुहृत जाणतो. सत्याग्रहाचा अर्थ असा नाही की कोणती एखादी गोष्ट कोणाच्या विरुद्ध करायची. हा च काय तो सत्याग्रह असे नाही. म्हणून पार्या पार्यां पिहून गावागावात लोकाना विचार समजावून देऊन जमीन गोळा करणे हें माझे जें कार्य चाललें आहे तो सर्वा सत्याग्रह च आहे.

(५६) उग्र सत्याग्रह

कित्येकाना वाटतें की, जमिनीचा प्रश्न सोडविण्याकरिता अहिंसक चळवळ करायची असेल तर स्वातंत्र्य मिळविण्याकरिता ज्या प्रकारचा सत्याग्रह करण्यात आला तसला सत्याग्रह जमीन मालकांच्या विरुद्ध करायला काय हरकत आहे ? अशी भिक्षा मागण्याच्या चळवळीनें काति होणें शक्य नाही. त्याच्या या म्हणण्याला आमचें उत्तर असें की, स्वातंत्र्य आंदोलनात इंग्रज सरकारविरुद्ध जो सत्याग्रह करण्यात आला तो उग्र सत्याग्रह होता. परंतु पूर्वी जें विवेचन केलें आहे त्यावरून हें स्पष्ट होईल की, बाइल अक्तीचा मान उपयोग न करिता कोणाच्या विरुद्ध काहीं करायचें याला च मात्र सत्याग्रह म्हणायचें असें नाही. दुसऱ्या तऱ्हेचा सत्याग्रह करिता येईल. कोणत्या कामात कोणत्या परिस्थितीत कसत्या प्रकारचा सत्याग्रह करायला पाहिजे याचा विचार करणें जरूर आहे. स्वराज्य किंवा स्वातंत्र्य मिळविण्याकरिता इंग्रज सरकारच्या विरुद्ध सत्याग्रह करण्यात आला होता. म. गार्धीच्या आधीपासून स्वराज्य म्हणजे स्वातंत्र्य हें च काँग्रेसचें ध्येय होतें. पारतंत्र्याची वेडी तोडून टाकून स्वातंत्र्य मिळविलें पाहिजे हा विचार लोकाना नरीन नव्हता. अर्थात् या बाबतीत विचारकाति करण्याची आवश्यकता नव्हती. प्रश्न एवढा च होता की, कोणता मार्ग अवलंबन केल्या तर स्वातंत्र्य तावडतोच मिळेल.

म्हणून या क्षेत्रात तमत्या प्रकारचा सत्याग्रह उपयोगी होता हे महज समजून येईल. परंतु भारतातल्या जमिनीचा प्रश्न सोडविण्याकरिता नवीन विचार समाजात जागृत करण्याची जरूरी आहे. व्यक्तिगत संपत्तीच्या समजुतीवर सध्याचा समाज उभारलेला आहे. याच्याविरुद्ध विचार जनमानसात प्रस्थापित करायचा आहे. जमीन देवाची. जमिनीवर सर्वांचा सारग्राह्य. एवढेच नाही, आमचे जे नाही आहे, जगात जी संपत्ति आहे, ती सर्व परमेश्वराची. म्हणून सर्वच परमेश्वराच्या अर्थात समाजाला अर्पण करून उरलेले थोडे प्रसाद-रूप म्हणून सेवन करायचे. अशा प्रकारचा क्रांतिकारक विचार समाजात प्रस्थापित करायचा असल तर कोणत्या हि तऱ्हेचा उग्र सत्याग्रह अगदी निरूपयोगी आहे. अर्थात जर प्रथमपासूनच जमीनमालकाच्या विरुद्ध अथवा श्रीमतांच्या विरुद्ध उग्र सत्याग्रहाचा अवलंब केला असता तर ती जबरदस्ती मात्र झाली असती. त्यामुळे विचार प्रचार झाला नसता आणि तो विचार प्रस्थापित झाला नसता. उलट समाजात एका विपरीत भावना उत्पन्न झाली असती. दुसरा कोणता हि लाभ झाला नसता. सध्या जो मार्ग अवलंबिलेला आहे तो एक प्रकारचा सत्याग्रहच आहे. सध्याचा मार्ग पूर्णपणे यशस्वी झाला नाही तरी हा क्रांतिकारक विचार समाजात सर्वत्र पसरला जात आहे यात संशय नाही. हा विचार जनमानसात दृढ झाल्यानंतर कार्याची पूर्तता करण्याकरिता दुसऱ्या तऱ्हेचा सत्याग्रह हि करिता येईल. तरी तो कोणत्या हि प्रकारचा उग्र सत्याग्रह असणार नाही.

(५७) सौम्य, सौम्यतर आणि सौम्यतम सत्याग्रह

ही गोष्ट पूर्वीच सांगितलेली आहे की, भूदान-यज्ञात उग्र सत्याग्रहाला स्थान नाही. आणि आता जे केले जात आहे म्हणजे पार्या पार्या फिरणे, गावोगावी जाऊन विचार समजावून सांगणे आणि प्रेमपूर्वक भूमिदान मागणे, हा हि एक सत्याग्रहच आहे. तो सौम्य सत्याग्रह आहे. हा जर यशस्वी झाला नाही तर त्यानंतरच्या मार्गाचे स्वरूप कसे असेल ? विहारमध्ये पदयात्रा करित असताना विनोबांनी यासंबंधी सांगितले आहे की, ते सध्या जे करीत आहेत त्याच्यापुढे ते एक हि पाऊल टाकणार नाहीत असे नाही. अर्थात यात अयशस्वी झाले तर एक वा त्याहून अधिक हि पावलें ते पुढे जाण्यास

याचणार नाहीत. ते पाऊल कोणत्या प्रकारचे असेल त्याचा इयारा देताना ते म्हणाले की, "आई तेव्हा पाहते की, आपला मुलगा बार्डट मार्गाने जात आहे तेव्हा ती उपाशी राहते आणि मुलाला समजावून सांगते. अर्थात् मुलाला दुःख न देता ती आपण दुःख सहन करून मुलाला समजावून सांगत असते. हा सत्याग्रह च आहे. याला सौम्य सत्याग्रह म्हणावयाचे." आजपर्यंत त्यांनी स्पष्ट करून सांगितलेले नव्हते की, पुढच्या सत्याग्रहांनी पावले अधिकाधिक सौम्य असणे जरूर आहे नसा पुढचे सत्याग्रह सौम्य, सौम्यतर आणि सौम्यतम होतील. परंतु पुरी सर्वोदय समेलनामध्ये त्यांनी स्पष्ट सांगितले की, आमच्या सत्याग्रहाची माना उत्तरोत्तर अधिनात अधिक सौम्य केली पाहिजे. ती सौम्याहून अधिक सौम्य, त्याहून जास्त सौम्य याप्रमाणे ती पुढे जात जाईल. याप्रमाणे समग्र सत्याग्रह शास्त्रानर च त्यांनी एक नवीन प्रकाश टाकला आहे. म्हणून सत्याग्रहाचा स्वभाव आणि स्वरूप कशा प्रकारचे असणे योग्य आहे ही गोष्ट आता पुष्कळ च स्पष्ट झाली आहे. हिंसेच्या शक्तीचा आधार उग्रतेवर असतो. हिंसेचा पहिला प्रयोग अयशस्वी झाला. तर त्यानंतरच्या प्रयोगात हिंसेची उग्रता वाढवावी लागते. तेव्हा च ती अधिक शक्तिशाली, अधिक बलवान व कार्यक्षम होते. उलटपक्षी अहिंसेची शक्ति आणि कार्यक्षमतेचा प्रवाह सौम्य होत जातो. सौम्यतर होण्यावर च तिची शक्ति आधारलेली असते. म्हणून अहिंसेचा पहिला प्रयोग अयशस्वी होईल तर त्याच्या पुढचा प्रयोग अधिक सौम्य करणे जरूर असते आणि पहिल्या प्रयोगात काही उग्रता असेल तर ती वाढून टाकावी लागते. असे वेत्याने अहिंसेची शक्ति आणि कार्यक्षमता वाढत असते. होमिओपाथीच्या शास्त्रामधे औषधाच्या सूक्ष्मेतर च औषधाची शक्ति अग्रलंघून असते. म्हणून पहिल्या मानेच्या प्रयोगाचा परिणाम चांगला दिसला नाही तर पुढच्या प्रयोगात औषधाची मात्रा अधिक सूक्ष्म करावी लागते. यामुळे औषधाच्या शक्तीनरोवर च तिची कार्यक्षमता हि वाढते. अहिंसेच्या प्रयोगाचे क्षेत्र हि यासारखे च आहे. म्हणून उग्र सत्याग्रह हा सत्याग्रहाचे पूर्ण आदर्श स्वरूप नाही. पुरी समेलनात निरोव्यांनी सांगितले आहे की, "आता सत्याग्रह शास्त्रासंबंधी काही गोष्टी मी आपल्यापुढे मांडतो. जे लोक अहिंसनिष्ठी निवार करतात त्यांना

स्वूलपणे असे वाटते की, ज्याप्रमाणे लहान हिसेवरून मोठी हिंसा, मोठ्या हिसेवरून त्याहून मोठी हिंसा, याप्रमाणे मानवसमाजात चालत असते त्याप्रमाणे त्यांना वाटते की, प्रथम सौम्य सत्याग्रह केला पाहिजे. माझ्या या पदयानेला मी एक सत्याग्रह च मानतो. लोक म्हणतात, ररं आहे, हा सौम्य सत्याग्रह आहे. परंतु याच्या योगाने कार्य सिद्धीस गेले नाही तर याहून तीव्र सत्याग्रह केला पाहिजे. त्याने हि काम सफल झाले नाही तर तीव्रतर सत्याग्रहाची आवश्यकता लागेल. त्याप्रमाणे तीव्रतरेत वाट करीत गेले पाहिजे. परंतु रररोरर पाहता माझ्या मते बरोबर याच्या उलट होणे जरूर आहे. मी हा जो सौम्य सत्याग्रह सुरू केला आहे त्याने जर काम झाले नाही तर यापेक्षा सौम्यतर सत्याग्रह शोधून काढला पाहिजे. त्यामुळे त्याची शक्ति वाढेल. त्याने हि काम झाले नाही तर सत्याग्रहाची शक्ति आणखी वाढविण्याकरिता सौम्यतम सत्याग्रह केला पाहिजे. आपण जाणता च की, होमिओपार्थीमध्ये याप्रमाणे च असते. औषध अतिशय थोड्या प्रमाणात घ्यायचे असते. पुन्हा पुन्हा डायल्यूसन करीत करीत सूक्ष्माहून सूक्ष्मतर औषध झाले तर ते अधिक काम देते. हिंसेच्या क्षेत्रात असे दिसते की, सौम्य शस्त्राने काम भागले नाही तर तीव्र शस्त्र वापरल्यास आपली शक्ति वाढते आणि काम सफल होते. हिंसेच्या या प्रक्रियेपेक्षा आमची अहिंसेची प्रक्रिया सपूर्णपणे वेगळी आहे. आमचा असा दृढविश्वास असला पाहिजे की, आम्ही आता जे करीत आहो त्याने काम झाले नाही तर आमच्या सौम्यतेमध्ये काही न्यूनता राहिली आहे, आणि म्हणून आमची सौम्यता वाढविणे जरूर आहे. हे सत्याग्रहाचे स्वरूप त्वातन्व मिळविण्याकरिता ज्या सत्याग्रहाचा अवलंब करण्यात आला त्यामध्ये इग्रजावर दबाव पाडून त्याचे राज्य येथून घालविणे हे एक प्रकारचे नकारात्मक (negative) काम होते. त्या वाळी आणि त्या परिस्थितीत हिंदुस्थान नि शस्त्र असल्यामुळे निराशात बुडून गेले होते. कित्येक लोक अशा परिस्थितीत काय करावे हे न सुचल्यामुळे घात होऊन इकडे तिकडे काही लहानमोठे मून करीत होते. एक तर हिंसेचा मार्ग घ्यावा, नाही तर निराशा होऊन स्वस्थ बसावे, अशी ते-हाची साधारण मनोवृत्ति होती. अशा परिस्थितीत अहिंसेचा विचार पुढे आला. लोकानी

स्याना शक्य होतं त्या प्रमाणात तो ग्रहण केला. म्हणून सत्याग्रहाच्या ज्या प्रक्रियेचा प्रयोग तेव्हा करण्यात आला तेंच सत्याग्रहाचें पूर्ण स्वरूप असें समजणे योग्य होणार नाही. त्या विविष्ट परिस्थितीत एक प्रकारची प्रक्रिया उत्पन्न झाली. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर आज जी परिस्थिति दिसून येत आहे आणि सर्व जगात जी शक्ति कार्य करीत आहे तिच्याकडे सूक्ष्म दृष्टीने पाहिले तर असे समजून येईल की, सत्याग्रहाची मात्रा आपल्याला उत्तरोत्तर अधिकाधिक सौम्य केली पाहिजे. सौम्याहून सौम्यतर, सौम्यतराहून सौम्यतम याप्रमाणे जर सत्याग्रह होत जाईल तर तो अधिक शायंक्षम आणि शक्तिशाली होईल. तुलसी-रामायणात सुरसा राक्षसीची गोष्ट आहे. 'सुरसा नाम अहिनकी माता.' सुरसा राक्षसी हनुमानाच्या पुढे उभी राहिली. तिने आपले तोंड एक योजन मोठे केले. तें पाहून हनुमान दोन योजन मोठा झाला. तेव्हा सुरसेने आपले तोंड त्याला गिळण्यासाठी दोन योजन मोठे केले. तेव्हा हनुमान चार योजन झाला. तेव्हा सुरसेने आपले तोंड जाठ योजन पसरले तेव्हा हनुमान सोळा योजन मोठा झाला, तेव्हा सुरसेने आपले तोंड वधीस योजन मोठे केले हनुमानाला समजून चक्रे, याप्रमाणे हिच्या-बरोबर पट वाढवीत जाऊन चालणार नाही. मी बर्चीस पट झालों तर ती चौसष्ट पट होईल. मी चौसष्ट पट झालों तर ती त्याच्या दुप्पट होईल. असें घादत जाण्यात कधी हि अत लागणार नाही. याप्रमाणे हेड्रोजन बॉम्ब-पयेंत पॉंचायला होईल. यात काही अर्थ नाही. तेव्हा 'जति लघु रूप धरउ हनुमान' असा विचार करून हनुमानाने अतिशय लहान रूप धारण केले आणि तिच्या तोंडात प्रवेश करून तिच्या नाकानून निघून जाऊन तिला चुकवले. तेव्हा ती चढाओढ सपली. आपल्याला हें समजले पाहिजे की, या ठिकाणी विशाल सुरसा राक्षसी भयंकर रूप धारण करून जॅटम-हेड्रोजन बॉम्बच्या रूपांने आ पसरून उभी आहे. त्या ठिकाणी आपल्याला अतिशुभ रूप धारण करून आत प्रवेश केला पाहिजे आणि तिच्या नाकानून बाहेर पडले पाहिजे अशी प्रेरणा भला होत आहे."

(५८) एकाग्रता आणि आत्मविश्वास

पूर्वी सांगितले च आहे की, समग्र विचाराची स्पष्ट कल्पना देण्याकरिता विनोबार्नी सत्याग्रहाचा उल्लेख केला आहे, परंतु त्याचा असा विश्वास आहे की, सत्याग्रह करण्याचे प्रयोजन राहणार नाही. सगळ्यांच्या मनात, विशेषतः कार्यकर्त्यांच्या मनात, असा विचार असला पाहिजे आणि ही श्रद्धा मनात सदा जागृत ठेवून कार्य करित राहिले पाहिजे. पुढे होणाऱ्या सत्याग्रहाची गोष्ट मनात ठेवली तर त्याची एकाग्रता आणि आत्मविश्वास नष्ट होईल आणि आदोलनाला बाधा पोंचेल. मूल आजारी असले तर आईला वाटते की, ते रक्षित जगणार आहे. हा विश्वास ठेवून च ती चालत असते. मुलाची अवस्था किती हि तराव होवो, तिचा विश्वास ढळत नाही. म्हणून च ती त्याची सेवाशुश्रूषा अखेरपर्यंत करू शकते. मुलगा वार्ड भागीला लागला तर आईला वाटते की, आपला मुलगा रक्षित एक ना एक दिवस सुधारेल आणि ही गोष्ट पुन्हा पुन्हा खोटी ठरली तरी तिचा विश्वास ढळत नाही. ती मुलाला नेहमी समजावीत च राहते. म्हातारा बाप आजारी पडला आहे, मुलगा त्याची सेवाशुश्रूषा आणि औषधपाणी करित आहे. तो जर असे म्हणू लागला, वडील आता म्हातारे झाले आहेत, जगतील असे दिसत नाही, तेव्हा ताटीची वगैरे व्यस्तता करून ठेवलेली बरी. तर त्याच्या हातून बापाला औषध देणे, त्याचे पथ्य करणे वगैरेचा आग्रह कमी होऊन जाईल, नियमित वेळी औषध देण्याची आठवण राहणार नाही आणि त्यामुळे बापाचा मृत्यु हि अगोदर च होईल. आमच्या कार्यक्षेत्राची हि ही च स्थिति आहे. विशेषतः अहिसेवर विश्वास ठेवला च पाहिजे. नाही तर आमचे कार्य यशस्वी होण्याची आशा दुरावेल.

(५९) संपत्तिदान-यज्ञ

भूदान-यज्ञाखेरीबर च संपत्तिदान यज्ञ हि विनोबार्नी सुरू केला आहे. परंतु जमिनीचा प्रश्न हा मौलिक प्रश्न आहे. जमिनीचा प्रश्न सोडविण्या-करिता काही केले नाही तर सकट उभे आहे ही गोष्ट तेलगणात त्याच्या लक्षात आली. भूमि भगवताची देणगी आहे आणि उत्पादनाचे

मौलिक साधन आहे. म्हणून गरीब लोकांचा प्रश्न सोडविण्याची सटपट करताना प्रथम जमिनीचा प्रश्न सोडविण्यापुरतीच ती मर्यादित राखणे योग्य होत परंतु दुसऱ्या पक्षां त्यांना असे हि वाटत होते की, संपत्तिदानाशिवाय भूदान यज्ञ सफल होणार नाही. भूदान यज्ञाचा सन्मूल्य पूर्ण करणं ही एक गोष्ट होती आणि तो यशस्वी करणं ही दुसरी होती. ज्यांना जमीन मिळेल ते जेव्हा सर्वोदयवृत्तीचें ग्रहण करतील आणि कार्यरतें होऊन जातील तेव्हाच भूदान यज्ञ सफल होईल. विनोबा म्हणतात, “परंतु मला वाटलें कीं, प्रथमपासूनच दोन गोष्टी एकदमच उठवणें योग्य नाही आणि दोन्ही गोष्टी एकदमच मुरू करण्याचा इपारा हि मला मिळाला नाही. ईश्वराच्या इष्टान्याशिवाय जर मी कोणतें काम हातीं घेईन तर तो अहंकार होईल. त्यामुळें कोणचें हि काम यशस्वी होणार नाही आणि माझ्या अगात जी शक्ति आहे तिचा हि नाश होईल. त्या दिवशीं केवळ भूदानाचाच आदेश मला मिळाला होता.” परंतु भूदान यज्ञाचें काम जसजसें पुढें सरू लागलें तसतसें स्पष्ट समजून आलें कीं, जमिनीगरोबर संपत्तीचा अशा मागितला नाही तर चळवळीत अतर्भूत असलेला उद्देश साधला जाणार नाही. जेव्हा त्यांनीं निहारमध्ये पाऊल टाकलें तेव्हा संपत्तिदान यज्ञाची आवश्यकता विशेष रीतीनें दिसू लागली आणि ज्या सम्राट् अशोकानें बुद्धाच्या विचारांला मूर्त रूप दिलें त्या अशोकाच्या पाटलीपुत्र नगरात १९५२ सालच्या २३ ऑक्टोबर रोजीं विनोबांनीं संपत्तिदान यज्ञाची घोषणा केली आणि उत्पन्नाचा सहावा भाग संपत्तिदान यज्ञात दान देण्याची लोकांना विनंति केली. आपण आपल्या परिश्रमाने घन संपादन केले असलें तरी तें केवळ आपल्या एकम्याकरिता नाही, तर सर्वांच्या उपयोगाकरिताच देवानें दिलें. आपली बुद्धि, शक्ति आणि पुरुषार्थ या योगानें जें घन आपण मिळवतो, ती परमेश्वराची देणगी आहे संपत्ति दान मागण्याच्या मार्गे ही भावना आहे

संपत्तिदान यज्ञातल्या ‘संपत्ति’ शब्दाचा अर्थ काय तो समजावून घेतला पाहिजे. संपत्ति दानाचा अर्थ घनदान, पैशाचें दान, मिळकतीचें दान, असा आहे संपत्ति दान यज्ञात मिळकतीचा सहावा भाग मागण्यात आला आहे. या यज्ञाच्या मार्फत पैशाचा संग्रह करण्याची कल्पना नाही. कोणच्या

भावनेने सपत्ति दान यज्ञात दान द्यावें आणि तो यज्ञ कोणच्या पद्धतीने चालविणें योग्य आहे हें समजावून देताना विनोबा म्हणतात, “ जो माणूस आपल्या रोजच्या जीवनात विचार समजावून घेउन सपत्ति दान करील त्याच्याकडून च आम्ही सपत्ति-दान घेऊ इच्छितों. कोणी हि उत्साहाच्या भरात सपत्ति-दान करावे ही गोष्ट बरोबर नाही. परंतु चिंतन करून, विचार करून, मग च सपत्ति-दान द्यावें. सध्या हें सपत्ति दान व्यक्तिगत क्षेत्रात मर्यादित राखण्याचें मीं ठरविलें आहे. सपत्ति दानाला जो नित्यधर्म आहे असें मानील त्याचें च दान स्थायी होईल. तो सहजधर्म झाला पाहिजे. तो भाररूप वाटता उपयोगी नाही. आपल्या शरिराचें वजन जर योग्य प्रमाणात असेल तर त्याचा बोजा वाटत नाही. त्या च प्रमाणें सपत्ति दान हि सहज होऊन गेलें पाहिजे. घरात लहान मूल जन्माला आले तर त्याला राखला प्यायला लागतें, परंतु कोणाला त्याचा भार वाटत नाही. गृहस्थाश्रमाचें तें सर्वश्रेष्ठ ऋग आहे असें च आपणाला वाटतें. मूल झाल्याबद्दल सर्वांना आनंद होतो. त्याप्रमाणें च सपत्ति दानात जो दान देईल त्याला आनंद वाटला पाहिजे. म्हणून च सपत्ति दान यज्ञ व्यक्तिगतपणें च चालविण्यात येत आहे. पुढील वर्षी त्याविषयी अधिक विचार करण्यात येईल. जे देतील त्यांनी जन्मभर सपत्ति दान द्यायचें आहे. एफदा दिल्यावर तें सतत द्यायचें आहे या विचाराचें मर्म पुष्कळ लोकांना समजलेले नाही. पण त्यांनी एक गोष्ट लक्षात घ्यावी की, एकदा लग्न केलें की त्या बघनात कायमचें राहावें लागतें.” सपत्ति दान यज्ञ प्रथमपासून का सुरू करण्यात आला नाही आणि अजून हि त्यावर का जोर देण्यात येत नाही यासंबंधी विनोबांनी एके ठिकाणी लिहिलें आहे की, “ गंगेपेशा यमुना लहान आहे, परंतु यमुना गंगेला मिळाली आहे. त्याप्रमाणें च सपत्ति दान हें यमुना नदीसारखें आहे. जमीन ज्याप्रमाणें उत्पादनाचें अनिवार्य साधन आहे त्याप्रमाणें पैसा हें अनिवार्य साधन नाही. पैसा मोड उत्पन्न करणारा आहे पैशाला खरें मूल्य हि नाही तो तर नाशिकच्या छापखान्यात बनतो. पण कोणी छापखाना जमीन तयार करून देऊ शकत नाही म्हणून जमिनीची पैसा बरोबर तुलना च होऊ शकत नाही. श्रीमतांच्या जपळ असलेल्या पैशाचें आम्ही मूल्य च नाहीसें करून टाकू शकता. म्हणून जमिनीची तुलना करता

धनदौलत, पैसाभडका अगदी गौण आहे. जमीन हा पाया आहे असा विचार करून च मी जमिनीचा प्रश्न प्रथम हाती घेतला आणि या कारणा करिता च संपत्ति दान यज्ञावर मी जास्त जोर देत नाही संपत्ति ही गयदा-सारखी आहे. तें उगर्तें हि लोकर आणि वाळून हि लौकर जातें ”

विनोबा पैसा घेत नाहीत आणि आता पैसा मागत आहेत या दोन्हीचा मेळ कसा घालायचा ? विनोबा दात्याजवळून पैसा आपल्याकडे मागून घेत नाहीत तो दात्याजवळ च राहिल आणि विनोबाच्या निर्देशा-प्रमाणे तो त्याचा विनियोग करील आणि विनोबाना हिशोब पाठवील. यासनर्ही विनोबा म्हणतात, “ मी पैसा माझ्या हातात घेणार नाही. तो साभाळायची जबाबदारी मी घेणार नाही. तो खर्च करायची आणि त्याचा हिशोब ठेवण्याची हि जबाबदारी मी घेणार नाही. या सर्वांपासून मी गुप्त राहीन. सामाजिक कार्याकरिता जो पसा जमविला जातो त्याची व्यवस्था करण्याकरिता काही तरी ट्रस्ट उभवावा लागतो तसला ट्रस्ट निर्माण करण्याची मी कल्पना करित नाही. वेगवेगळ्या कारणाकरिता गोळा केलेले पड आणि संपत्ति दान यज्ञ यामध्ये फार मोठा फरक आहे तो हा की, उत्पन्नाचा काही अंश या यज्ञात आहुतिरूपाने द्यायचा आहे, म्हणून मी ठरविले आहे की, तो पैसा दात्याजवळ च राहिल दाता माझ्या सांगण्या-प्रमाणे रच करील आणि त्याचा हिशोब दरवर्षी आमच्याकडे पाठवील. याचा अर्थ असा की, दात्याने एवढा देऊन टाकले म्हणजे तो सुटला असे नाही परंतु रच करण्यात हि त्याने आपली बुद्धि खर्च केली पाहिजे. हें एरें आहे की, आमच्या मनाप्रमाणे दात्याने दिलेला पैसा रच केला पाहिजे, परंतु त्यासनर्ही त्याने आपले मत हि काय आहे ते आम्हाला कळविले पाहिजे ”

ह्या कामात दात्यावर च विश्वास टाकून सर्व जमादारी त्याच्यावर टाकण्यात आली आहे. या व्यवस्थेत लोफ काही दोष काढू शकतील, पण विनोबा म्हणतात, “ विश्वास च धर्मप्रेरणेचा आधार आहे. मनुष्यावर विश्वास टाकून त्याच्याधिपती जितके निश्चित राहता येईल तितके कायद्याच्या बधनाने राहणे शक्य नाही या दर्शनने च संपत्ति दानाची ही रीत मी ठरवून टाकली आहे.”

या प्रसर्गी म. गाधींच्या 'ट्रस्टीशिप थिअरी' ची गोष्ट मनात येते. म. गाधी श्रीमंताना उद्देशून म्हणत असत की, 'हे धनिक लोक हो, तुमच्या हातात जी धनसंपत्ति साठली आहे तिचे तुम्ही मालक नाही, ती सर्वांची आहे, ती गरिबांची आहे. गरिबांचा पैसा परमेश्वरानें तुमच्या-जवळ ठेव म्हणून ठेवायला दिला आहे. तुम्ही गरिबांचे विश्वस्त आहा, म्हणून तुम्ही तुमचा संपत्ति गरिबांच्या हिताकरिता च स्वर्च केली पाहिजे.' म. गाधींचा असा विश्वास होता की, श्रीमंताना देव एक दिवस चागली बुद्धि देईल आणि ते आपली संपत्ति गरिबांच्या कल्याणाकरिता स्वर्च करतील. ही म. गाधींची 'ट्रस्टीशिप थिअरी' म्हणून प्रसिद्ध आहे. तिच्या-मध्ये च भूदान यज्ञ आणि संपत्ति दान-यज्ञ यांचें बीज आहे संपत्ति दान आणि भूदान-यज्ञ यांच्या द्वारे गाधीजींच्या 'ट्रस्टीशिप थिअरी'चा प्रयोग करण्यात येत आहे ट्रस्टीला कोणत्या हि प्रकारची नुस्तानभरपाई देण्याचा प्रश्न असत नाही. जो ट्रस्टी आहे त्याने ट्रस्ट संपत्ति तर वाटून द्यायची आहे. त्याने आपल्याजवळ ठेवून चालायचें नाही. ट्रस्टी हि आमचा भाऊ च जाहे; तेव्हा त्याच्या निर्वाहाकरता त्याला हि काही मिळालें पाहिजे म्हणून भूदान-यज्ञात किंवा संपत्ति दान यज्ञात पूर्ण जमीन किंवा सर्व संपत्ति मागितली जात नाही. दरिद्रनारायणाचा भाग च मागितला जातो. तेव्हा लोक ट्रस्टीशिप थिअरीचा उपहास करीत. आज तिची सफलता प्रत्यक्ष दिसत आहे. ट्रस्टीशिप शब्द वापरणें विनोबाना पसत नाही तरी ट्रस्टी-शिपमधला भाव संपत्ति दान यज्ञात अंतर्भूत आहे. याचें विश्लेषण करताना विनोबा म्हणतात, "भूमिदानाप्रमाणें एकदा देऊन टाकणें ही गोष्ट संपत्ति-दानात नाही. यात दरवर्षी मिळवतीचा काही भाग द्यायचा आहे. म्हणून ती एक जीवनाची निष्ठा असें समजायचें आहे. त्यामुळें अत करणातरया निष्ठेचा विकास झाला पाहिजे. जेव्हा भरत रामाला भेटायला निघाला होता तेव्हा त्याच्या अत.करणात हा च भाव होता की मी केव्हा रामाला भेटेन, पण तो थोडा वेळ थायला. त्याने मग्याना बोलाविलें आणि म्हणाला, 'मी रामाला भेटायला जात आहे. म्हणून तोंपर्यंत तुम्ही राज्य नीटपणें चालवा.' तुलसीदासानें लिहिलें आहे की, भरत अत्यंत उदार असून हि त्याने हें केलें. कारण संपत्ति रामाची. ज्याप्रमाणें गाधी म्हणत, आपण

आपल्या सपत्तीचे ट्रस्टी व्हावे हे उचित आहे. त्याप्रमाणे ती नीटपणे साभाळणे हे भरताचे कर्तव्य होते. पण ट्रस्टी हा अलीकडचा शब्द आहे आणि त्याचा पुष्कळ दुरुपयोग हि झालेला आहे. म्हणून मी ट्रस्टी शब्द वापरीत नाही. गांधीजी कायदेपंडित होते म्हणून ते तो शब्द वापरीत असत त्यांना त्या शब्दाचे आकारण होते. मला तसे नाही. मी हा विचार उपनिषदाच्या भाषेत प्रकट करू इच्छितो. 'तेन त्यक्तेन भुजीथाः' जे भोग्याचे आहे हे त्याग करून च भोग्याचे.' तुळशीदास म्हणतात की, 'सर्व संपत्ति रघुपति के आहे'. म्हणून $\frac{1}{2}$ देणे ही गौण गोष्ट आहे. आपला सर्व संपत्ति च समाजाला द्यायची आहे. आपल्या शरिराला अद्यय असणारी तेवढी च मात्र आपण घ्यायची आहे. परंतु सध्या समाजात अशी व्यवस्था नाही. आणि तशी व्यवस्था लीकर होणे हि शक्य नाही. म्हणून $\frac{1}{2}$ दिली पाहिजे आणि जी उरेल त्यापैकी काही देण्याचा विचार केला पाहिजे. पश्चात्त दान देण्याचा उद्देश असा की, सर्व जीवनभर तसा निश्चय करून ते दान देत राहिले पाहिजे. एवढा भाग आपण दिला नाही तर आपण पापी आहो असे होईल आणि आपले जीवन हि पापमय होईल. म्हणून संपत्ति-दान हे आपले एक कर्तव्य आहे असे समजले पाहिजे."

जे संपत्तिदान देऊ इच्छितात त्यांनी आपल्या बुद्धिमातल्या सर्वांचा विचार घेऊन त्याविषयी सर्वजणाना सतोष आहे अशी खात्री असेल तर प्रेमपूर्ण अतःकरणाने द्यावे. यासंबंधी विनोबा म्हणतात, "आता या ठिकाणी जे सर्व भाई बसले आहेत, त्यांच्या अतःकरणात जर धर्मभाव असेल तर त्यांनी घरातल्या सर्वांचा—आई, पत्नी आणि मुले यांचा हि—विचार घेऊन मग संपत्ति-दान द्यावे. या कामात त्यांच्या बुद्धिमातल्या सगळ्यांना अत्यंत आनंद वाटला पाहिजे. एखादा गोड आवा साह्यानतर आपल्याला जसा तो गोड लागतो तसे त्याला वाटले पाहिजे. सपत्तीचा एक-पश्चात्त देण्यात त्यांना मग आनंद झाला पाहिजे. त्याचे हृदय नाचू लागले पाहिजे. कोणत्या हि प्रकारे वजन पाडून लजेने, भीतीने देणे उचित नाही. कारण सरे जीवनभर एक पश्चात्त किंवा एक पश्चात्त देत रहायचा आहे."

भूदान-यज्ञात जमीन घ्यायची आणि ती जमीन भूमिहीनाला द्यायची आहे भूमि ही काही भोग्य वस्तु नाही. ती उत्पादनाचे मौलिक साधन

आहे. तीमधें अग मोडून भ्रम करावेत तेव्हां च उपभोगाची वस्तु उत्पन्न होते आणि दानांत मिळालेली भूमि भूमिहीनाला द्यायची ती कशी तरी देऊन टाकायची असे नाही. ज्या भूमिहीन गरिबाला शेती करावला येते, जो शेती करून आपली उपजीविका करू इच्छितो, आणि ज्याला उपजीविकेचें दुसरे साधन नाही त्याला च जमीन दिली जाते. भूदान यज्ञांत ज्याला कांहीं पैशाची मदत पाहिजे असेल तर त्याला रोख पैसा दिला जात नाही; त्याला शेतीची अवजारें घेऊन दिली जातात. अर्थात् भूदानात भूदान-यज्ञाचा मूलगत उद्देश उत्पादनाचें साधन उत्पादकाला मिळवून देणें, पैशाची प्रतिष्ठा नाहीशी करणें आणि उत्पादक श्रमाला प्रतिष्ठा मिळवून देणें हा आहे. परंतु संपत्ति-दान-यज्ञात अशा तऱ्हेचा कातिकारक उद्देश आहे असें म्हणता येत नाही. संपत्ति दान यज्ञात पैशाचें दान घेतलें जातें — जरि तो पैसा दात्याच्या-जवळ च राहतो. पैसा हे उत्पादनाचें साधन नाही. तो उपभोग्य वस्तु विकत घेण्याचें माध्यम आहे. शिवाय एखादा मोठा कारखान्याचा मालक, ज्यानें मजुराचें शोषण करून पैसा मिळविला असेल तो, आपलें एकपट्टाश उत्पन्न संपत्ति दानात देईल; परंतु तो करीत असलेलें मजुराचें शोषण आणि त्याचा तो कारखाना तसा च चालू राहिल अशा तऱ्हेचे दान घेणें हें सध्यांची आर्थिक व्यवस्था आहे तशी च राखण्याला अप्रत्यक्ष रीत्या समति दिल्यासारखे होईल. एखादी नर्तकी, एखादी वेश्या, एखादा दाहूचा दुकानदार आपल्या उत्पन्नाचा एकपट्टाश दान देईल; पण तो पैसे मिळविण्याचा मार्ग सोडील असें नाही. त्यामुळें आपण त्याच्या पैसे मिळविण्याच्या मार्गाला अप्रत्यक्षपणें समति दिली असें होईल. अशा परिस्थितीत विनोबाच्या या नवीन आंदोलनाचा अर्थ काय ? सर्वोदय गासिनाचे संपादक श्री. दादा धर्माधिकारी यांनी संपत्ति-दान यज्ञासुवर्षाच्या आपल्या एका निबंधात हा प्रश्न उपस्थित केला आहे आणि त्याचें उत्तर हि चागल्या प्रकारें दिलें आहे. दानांत मिळालेल्या पैशाचा विनियोग विनोबाच्या निर्देशाप्रमाणें दात्यानें करावचा आहे. यामध्यें च संपत्ति-दान यज्ञाचा कातिकारकपणा भरलेला आहे. कारखान्याचा मालक जर दाता असेल तर विनोबा त्याला असा आदेश देतील कीं, त्यानें त्या पैशानून कारखान्यातील मजुराच्या अधिकाधिक स्वास्थ्याची आणि सांस्कृतिक उन्नतीची व्यवस्था करावी आणि त्वानरोवर त्याला असा हि उपदेश

दिला जाईल की, त्यांना कारखाना अशा तऱ्हेने चालवावा की तो कारखाना मालक विनोबाच्या हातीं सोपवून देऊ शकेल. एखादा दाता सावकार असेल तर त्याला अस सांगितले जाईल की, त्याने शेतीचीं अवजारें किंवा दुसरा काही उत्पादनाचा सरजाम त्या पैशातून विफ्त घेऊन उत्पादकाला द्यावा. त्याबरोबर च विनोबा दात्याला असे हि सांगतील की, 'आपला पैसे मिळविण्याचा मार्ग पापमय आहे तो तुम्ही हळूहळू बद करण्याचा प्रयत्न करा.' याप्रमाणे अनुत्पादक दात्याला उत्पादनाला साहाय्यक होण्याच्या रटपटीत त्याचा अनुत्पादक व्यसाय बद करण्याची प्रेरणा विनोबा देतील. याप्रमाणे जेव्हा दानात मिळालेल्या पैसा खर्च करण्याचा आदेश देऊ लागतील तेव्हा त्याच्यातून च नवीन चळवळीचा उद्देश स्पष्ट होऊ लागेल.

अपरिग्रह आणि अस्त्येय यांचे अनुसरण केव्याशियाय आर्थिक क्षेत्रात अहिंसक क्रांति अर्थात् आर्थिक साम्य स्थापन होण्याचा समव नाही. म्हणून संपत्ति दान यज्ञाचा मूळ विचार अपरिग्रह आणि अस्त्येय या भावनांवर आधारलेला आहे. त्यांचे विवेचन करताना विनोबा म्हणतात, "अस्त्येय आणि अपरिग्रह दोन्ही मिळून एक झाले तर अर्थ शुचित्व पूर्ण होईल. त्याशिवाय व्यक्ति आणि समाजाच्या जीवनात धर्माची स्थापना होणे शक्य नाही सत्य आणि अहिंसा ही तर मूळ च आहेत. परंतु आर्थिक क्षेत्रात हि द्या दोहींचा आविर्भाव अस्त्येय आणि अपरिग्रह यांच्यातून च होऊ शकतो, आर्थिक क्षेत्र जीवनाचा एक पार मोठा भाग आहे. म्हणून धर्मशास्त्राला त्याची उपेक्षा करून चालणार नाही. म्हणून त्याचे नियमन आणि नियोजन करण्याची जबाबदारी धर्मविचारावर येऊन पडते म्हणून मनूने स्पष्टपणे सांगितले आहे. 'य अर्थशुचि स शुचि.' अर्थात् ज्याच्या जीवनात आर्थिक शुचित्व साधले त्याचे जीवन शुद्ध झाले.

'अस्त्येय पैसा मिळविण्याच्या पद्धतीचे नियमन करित असते आणि अपरिग्रह त्याच्या प्रमाणाचे नियमन करितो. अस्त्येय म्हणजे मुख्यत शरीरश्रमाच्या द्वारा च म्हणजे उत्पादक श्रम करून च शरीराचा निर्वाह झाला पाहिजे. शरीर-श्रम न करिता जर आम्ही अन्न ग्रहण केले तर आम्ही एक सकट उत्पन्न करित असतो, शरीरश्रम करण्याची इच्छा

असून हि जर एखादी व्यक्ती कसला हि परिश्रम करू शकत नसेल तर त्यांनी दुसऱ्या ठिकाणी ज्यास्त फटोर परिश्रम केले पाहिजेत, तर च तें सफुट दूर होईल. हे परिश्रम इतके फटीण असतील, अर्थात् त्यात इतकी तपस्या भरलेली असेल की तिच्या तुलनेने शरीर श्रम कर्मा कष्टाचे दिसावे. अर्थात् सामान्य लोकांना अस्तेय पालन करणे तेव्हा च शक्य होईल जेव्हा ज्याला म्हणून भूख लागते त्याने शरीरश्रम केले च पाहिजेत. जगामध्ये हल्लींच्या काळात अतिशय विपमता, अतिशय दुःख, फट, अतिशय पाप, वाढले आहे याचें कारण शरीर श्रम न करण्याची इच्छा हें च आहे. शरीरश्रमानून मुदका करण्याची ज्याची इच्छा असते तो माणूस गुप्त अथवा उघडपणे चोरी च करीत असतो.

“ शरीरश्रम करून च जे उत्पादन होईल तेवढ्याचें च मात्र सेवन करू हा नियम जर आपण मानून चालला तर त्यामुळे अपरिग्रह पुष्ट्य प्रमाणात सिद्ध होईल. कारण शरीरश्रमानें इतकें रूप उत्पन्न होणार नाही की ज्यामुळे मनुष्य रूप सग्रह करू शकेल. परंतु अस्तेयापासून वेगळेपणानें अपरिग्रहाचें हि नियमन करण्याची आवश्यकता असते. कारण जरी हि शरीरश्रमानें उत्पादन पार होऊ शकणार नाही तरी आवश्यकतेपेक्षा थोडें तरी अधिक होणें सभवनीय आहे, आणि जर या जास्त उत्पादनाचा उपयोग अपरिग्रहाच्या तत्त्वाप्रमाणें केला नाही तर सफुट पूर्णपणे दूर होणार नाही. लहानपणापासून आपण अनेक लोकांचे उपकार घेतलेले असतात. या उपकाराचें ऋण पेडण्याकरिता शरीरश्रमाच्या मार्गाने आपण जें काहीं मिळवले असेल त्यातला काहीं भाग समाजाला परत करणे जरूर आहे. यामध्ये सम्यक् म्हणजे योग्य विभाजनाचा, म्हणजे च समान वाटणीचा, उद्देश अंतर्भूत आहे. म्हणून जरी हि ती एक प्रकारची ऋणमुक्ति आहे तरी हि त्यात दानाचें स्वरूप राहिलें आहे.”

सपत्तिदान यज्ञात उत्पन्नाचा किंवा रत्नांचा एक षष्ठाश भाग मागितला जातो, तरी पण जो पाच षष्ठाश उरतो त्याला तरी मान्यता आहे की नाही ? त्याच्या उत्तरात विनोबा म्हणतात, “ त्याला मान्यता देण्याचा प्रश्न च उत्पन्न होत नाही. दाता तर सहा षष्ठाश च आपल्या मालकीचा आहे असें मानीत होता. या मानण्याला एक षष्ठाश मागून आम्ही धक्का देत आहों. विचार

समजावून घेण्याकरिता त्याला प्रेरणा देत आहो. भक्त म्हणतो, ज्याने एकदा हरिनाम घेतलं त्याने मोक्षाच्या वाटेवर पाऊल टाकलं ज्याने ज्याने एक-पद्यास भाग समाजाला आजन्म अर्पण करण्याचा नियम जीवननिष्ठा म्हणून मान्य केला त्याने आपली सर्व संपत्ति, आपलं सर्व जीवन एवढेच काय आपल्या शरीरनिर्वाहापर्यंत सर्वच काही समाजाला अर्पण करण्याच्या मार्गावर पाऊल टाकलं अस होईल. एक एक जासक्तीचा त्याग करूनच मोक्षाच्या मार्गावर माणूस जात असतो. म्हणून भोग आणि मोक्ष यांच्या-मध्ये त्यांना जोडणारा धर्म हा सेतूसारखा आहे. धर्मनीतीचा हा विचार मनात टसला म्हणजे एक-पद्यास मागण्यात काय अर्थ भरलेला आहे हे समजून येईल.” याचे विवरण करताना विनोद म्हणतात, “शरीर आणि आत्मा यामध्ये अथवा व्यवहार आणि तत्त्वविचार यामध्ये किंवा वर्तमान स्थितीत आणि जी स्थिति आपल्याला प्राप्त करून घ्यायची आहे तिच्यामध्ये धर्म हा पुढासारखा काम करीत असतो. पूल नदीच्या एका तीरावर उभा असत नाही तर नदीच्या दोन्ही किनाऱ्यावर तो उभा असतो. भोग या तीरावर आहे, मोक्ष पलीकडच्या तीरावर आहे. आणि धर्म दोन्ही किनाऱ्यांवर आहे. समाजाच्या सध्याच्या स्थितीत त्याचे तोंड आदर्श स्थिती-कडे बळविण्याकरिता जो विचार त्याच्यापुढे ठेवायचा तो धर्मविचार असेल. हा विचार परिशुद्ध तत्त्वज्ञानाचे रूप घेणार नाही. शुद्ध तत्त्वज्ञानाकडे पोचवून देण्याकरिता तो वाहनासारखा होईल. रस्ता आणि धर यामध्ये जो फरक आहे आणि सन्ध आहे तसाच सन्ध धर्म आणि मोक्ष यांच्यात आहे.”

जो संपत्तिदान यज्ञात दान देईल त्याने सारा जन्मभर ते द्यायचे आहे. सर्व आयुष्यभर एक पद्यास वा एक अष्टमास किंवा त्यापेक्षा हि कमी असला तरी, असे देण्याचा सफल करणं अनेकाना कठीण वाटत असतं. विनोद त्यांना सांगतात, परंतु एकदा विनाई केला फी सर्व आयुष्यभर त्याने आपल्याला बधनात टाकून घेतले आहे असे मात्र त्यांना वाटत नाही. यासंबंधी त्यांनी पुढे आणखी हि जें सांगितलं आहे ते अत्यंत प्रेरणा देणारे आहे. ते म्हणतात, “लोक मला विचारतात, ‘आजन्म दान देऊ शक्य आहे का?’ मी उत्तर विचारतो, आजन्म जेवण करीत राहणं शक्य कसे

आहे? पुन्हा तर जन्मापासून मरणापर्यंत भोजन करित रहावयाचें कठीण प्रत घेऊन ठेवले आहे. त्याप्रमाणे आजन्म प्रत घेणें ही सहज गोष्ट आहे वेद म्हणतो, मरण येईपर्यंत प्रतिगापूर्वक श्वास घ्यावा च लागतो. श्वागोच्छ्वासाचाचें प्रत हें कठीण प्रत आहे. हें प्रत घेण्याची गोष्ट वेदान अशा उद्देशान सांगितली आहे की, श्वागोच्छ्वासाबरोबर च रामनाम घेतू पाहिजे. ज्याप्रमाणें फोणा प्रथा श्वास घत नाही म्हणून रामनामाकरिता प्रत्येक क्षण रागून ठेवला पाहिजे. या प्रतिजेचा हा च अर्थ आहे. आमच्या टोळ्यानीं आजन्म पाहण्याच प्रत घेतलें आहे आमच्या पायानीं आजन्म चालण्याच प्रत घेतलें आहे. हें प्रत त्यांना कठीण आहे असें वाटत नाही, कारण ते नैसर्गिक आणि स्वाभाविक होऊन गेले आहे. त्याप्रमाणे च त्यागाचें प्रत हि नैसर्गिक आणि स्वाभाविक आहे. परोपरी आई हें प्रत पालन करित असते. आई आपल्या मुलावर जिवी तरी प्रेम करित असते, परंतु तिचा हा प्रेमभाव घराच्या मर्यादेंत च रागून न ठेवता त्याचा प्रसार व्हावा असें मी इच्छिता. आम्ही म्हणतो, आई, तू धर्माची मूर्ति आहेस, तू त्यागाची मूर्ति आहेस, तू इतका त्याग करित आहेस, तेव्हा आणखी थोडा त्याग कर. ज्याला सायला काही नाही त्याच्याकरिता आणखी थोडा त्याग कर त्यागाचें प्रत कठीण नाही त्यामामुळे च भोगाला अधिक रुचि येते."

सपत्ति दान कोणी करावें? अत्यंत श्रीमान् व्यक्तीनी दान करावें. अत्यंत गरीब व्यक्तीनी हि दान द्यावें हा त्यागधर्म पालन करण्याची सधि हि सगळ्यांना आहे मुलामुलीनी हि या यज्ञात भाग घेऊन लहानपणापासून त्यागधर्माची दीक्षा घेणें शक्य आहे.

सपत्ति दान यज्ञामध्ये एक नमीर जीवनविचार अंतर्भूत आहे. हा रहस्था-धर्माचा सर्वश्रेष्ठ धर्म म्हणून गणिता येईल. जो सपत्ति दान देईल त्याच्या आणि त्याच्या कुटुंबातल्या सर्वांच्या अंत क्रणात आनदाचा सचार झाला पाहिजे म्हणून प्रथमतः सपत्ति दान यज्ञाला व्यक्तिगत क्षेत्राचा निर्बंध राखण्यात आला आहे यामुळे त्या व्यक्तीच्या जीवनात तो विचार प्रवेश करून हळूहळू वाढत जावा म्हणून सपत्ति दान यज्ञाला प्रथमतः सार्वजनिक चळवळीचे रूप देण्यात आलेले नाही. बिहारमध्ये भूदान यज्ञाची चळवळ जेव्हा पुढे प्रगत झाली तेव्हा १९५३ सालीं विनोबांनी सपत्ति दान यज्ञाला सार्वजनिक रूप

दिले आणि सर्व लोकाना सपत्ति दान-यज्ञात भाग घेण्याचे आवाहन केले. त्याप्रमाणे बुद्धगथा समेलनापासून देशामध्ये सर्वत्र सपत्ति-दान-यज्ञाचा व्यापकपणे प्रसार करण्याची रटपट चालू झाली आहे.

सपत्ति दान-यज्ञाकरिता सामान्य लोकाना विनति करित असताना विनोधानी लिहिले आहे, “मला विश्वास आहे, जर भक्तजन श्रद्धा आणि शुभेच्छा घेऊन या यज्ञात आहुति देतील तर या कल्पनेमध्ये जो नवीन जीवन-विचार आहे तो व्यक्त होऊ लागेल आणि त्याचे प्रतिबिंब देशात सर्व ठिकाणी दिसू लागेल, आणि साम्ययोगान्घे समाज सहजच जाऊ लागेल. या उद्देशाने सज्जन व्यक्तींनी विचार करावा म्हणून हा विचार मी त्याच्यापुढे मांडला आहे ”

ज्याच्याकडून भूमिदान आणि सपत्ति दान मागायचे त्यांना उद्देशून विनोधानी ऋग्वेदातला एक मंत्र उद्धृत केला आहे.

‘ अदित्सन्त चित् आवृणे
पूपन् दानाय चोदय
पणेरा चित् वि मृदा मनः ’

‘ आतून मानसिक ताप, बाहेरून परिस्थितीचा ताप या दोन्हींच्या तापाने शुद्धीचे दान करणाऱ्या हे देवा, जे आज दान देऊ इच्छित नाहीत त्यांच्या मनात दान देण्याची प्रेरणा दे. कृपणाचे मन हि मृदु कर. ’

(६०) श्रम-दान-यज्ञ

सपत्ति दान यज्ञानंतर विनोधानी श्रमदान-यज्ञ सुरू केला आहे. सपत्ति-दान यज्ञाप्रमाणे श्रमदान यज्ञात हि गभीर अर्थ अंतर्भूत आहे. ज्याच्याजवळ जमीन नाही, पैसा नाही, त्याच्याजवळ देण्यासारखे काहीच नाही वाय ? ज्याच्याजवळ कसलीच सपत्ति नाही इतना दरिद्री कगाल कोणी आहे ? या प्रभाना उच्चर देताना विनोदा म्हणतात, ‘ जमीन मालक आणि श्रीमान् लोक यांच्या दान देण्याच्या शक्तीला मर्यादा आहे. परंतु ज्याच्याजवळ जमीन किंवा पैसा नाही पण शारीरिक शक्ति आणि सामर्थ्य आहे त्यांच्या दानाच्या शक्तीला सीमा नाही. जमीन किंवा पैसा एकदा सगळ्या देऊन टाकता येईल. त्वानंतर देण्यासारखे त्याच्याजवळ काही शिल्लक राहणार

नाही परंतु ज्या-ज्याजवळ परमेश्वराने दिलेले निरोगी आणि वळकट शरीर आहे त्याची दानशक्ति कधी हि संपणारी नाही सर्व जीवाभर तो प्रति दिवशी दान देऊ शकेल' विनोबा म्हणतात, "त्याच्यासारखे दान कोण देऊ शकेल? भूदान यज्ञात जमीन मिळून गेली परंतु त्या जमिनीवर श्रम केले नाहीत तर तिच्यात पंथ निरायचे नाही. गावातले चारि-यज्ञान् मान्यस्थ लोक सव मिळून मिरवणुकींना नेतापर जाऊन माती खाऊ लागतील, एवढेच नाही तर ज्यांना जमीन दिली गेली आहे तो माणूस जर काही कारणाने आपल्या जमिनीची मशागत करू शकत नसत तर गावातल्या चारि-यज्ञान् आणि सेनापरायण आणि गावात वचन असले-या व्यक्तींनी मिळून त्या जमिनीत मेहनत करण्यात मदत केली तर त्या योगाने सर्व गावात एक अशी दगा निर्माण होईल की, गावातल्या प्रत्येक व्यक्तीला श्रमदानाचे कामात भाग घेण्यामध्ये प्रतिष्ठा वाटू लागेल लोकाना समजून येईल की, भूमि दान यज्ञ म्हणजे एकाची जमीन घेऊन दुसऱ्याला देणे रामाची जमीन वाढून घेऊन श्यामाला देणे एवढेच नाही. कारण की, जी जमीन दिली गेलेली असते तिच्यासमर्थी गावातले लोक चिंतन आणि मनन करीत राहतील. अशा प्रकारे शरीरश्रमाला असलेली प्रतिष्ठा जी आज नाहीशी झाली आहे ती पुन्हा स्थापित करण्याचा मार्ग सुगम होईल." म्हणून विनोबा स्वतः दुर्बल आणि आजारी असून दहा बारा मैल पद-यात्रा करून आल्यावर हि त्याचे श्रम विसरून जाऊन आपल्याबरोबरच्या लोकांच्या समवेत एक तास कुदळ चालवीत आणि अशा प्रकारे श्रमदान-यज्ञ करून श्रमाला प्रतिष्ठा प्राप्त करून दण्याचे शिक्षण देत आहेत

(६१) प्रेम आणि बुद्धिदान यज्ञ

मनुष्याला पाच इद्रिये आहेत त्याप्रमाणे त्याच्याजवळ पाच प्रकारची संपत्ति आहे जशी हृदय, मस्तक, देह, स्थावर संपत्ति आणि जंगम संपत्ति. प्रेम, बुद्धि आणि विचक्षणता, शारीरिक श्रम, जमीन आणि पैसा एकाच व्यक्तीजवळ या सगळ्या प्रकारची संपत्ति असेलच अस नाही, परंतु अशी एक हि व्यक्ती असणार नाही की, तिच्याजवळ शरीररूपेची एक हि प्रकारची संपत्ति नाही पूर्ण दरिद्री आणि कसल्या हि प्रकारची शक्ति

ज्याच्याजवळ नाही अशा व्यक्तीजवळ हृदय तर असेलच. म्हणून विनोबांनी पाच प्रकारचे यज्ञ करण्याचे लोकाना आवाहन केले आहे. भूदान, संपत्ति-दान आणि श्रमदान या यज्ञाविषयींचे विवेचन पूर्वी केलेच आहे. प्रेमदान आणि बुद्धिदान यज्ञ ह्याविषयी या ठिकाणी थोडा उल्लेख करण्यात येत आहे. ज्याच्याजवळ काही हि नाही तो आपल्या शेजाऱ्याविषयी आपल्या मनात आपल्या स्वतःसारखा भाव राखील आणि त्याच्याविषयीच्या प्रेम-भावाचे आपल्या मनात पोषण करील. त्याच्या आत्मज्ञानाचा यामुळे विकास साधेल. हा त्याचा प्रेमदान यज्ञ होईल. ज्याच्याजवळ विद्या, बुद्धि, शहाणपण आहे त्यांनी प्रत्येक दिवशी काही वेळ तरी आपली विद्या आणि बुद्धि निःस्वार्थेवेला लावून बुद्धिदान यज्ञात भाग घ्यावा. शहाण्या माणसांनी लोकांचे तटे आपापसात मिटवून टाकावेत. वकिलांनी कोणती हि पी न घेता एखाद्या गरिबावर अत्याचार झाला असेल तर त्याची वकिली करावी. डॉक्टर-वैद्यांनी काही पैसा न घेता त्यांना औषध द्यावे. शिक्षक आणि विद्यार्थी यांनी वेळ काढून गरिबाला शिक्षण द्यावे. अर्कोटदनीं वेतन न घेता एखाद्या सार्वजनिक संस्थेचे हिशोब लिहिण्याचे काम करावे. इत्यादि गोष्टींमध्ये बुद्धिदान करिता येण्यासारखे आहे. हे सर्व यज्ञ सोडून कार्य-कर्त्यांच्याकरिता आणखी एक पार मोठा यज्ञ उत्पन्न झाला आहे. त्याचे नाव 'जीवन दान.'

(६२) जीवन-दान

क्रातीचे एक लक्षण असे आहे की, तिचा आरंभ एका विपद्यात होतो, परंतु थोड्याच दिवसात दुसऱ्या क्षेत्रात हि ती पसरत जाते आणि शेवटी ती सर्व क्षेत्रांना व्यापून टाकते. जीवनाच्या एका क्षेत्रात आरंभ होऊन एखादी गोष्ट त्या क्षेत्रातच मर्यादित राहिल तर क्रांति होणार नाही. आचार्य कृपळानींनी बुद्धगया येथील सर्वोदय समेढनात भूदान यज्ञाच्या क्रांतिकारक-पदाचे विवेचन करताना क्रांतीच्या या लक्षणाकडे सर्वांचे लक्ष वेधले आहे. ते म्हणाले, "बुद्धानीं निर्वाणाच्या एका मार्गाच्या अविष्कार केला, ती तर धार्मिक गोष्ट होती. परंतु ती क्रांतिकारक होती म्हणून ती जीवनाच्या इतर अनेक क्षेत्रात पसरली. नवीन राज्य निर्माण झाले. समाजव्यवस्था नवीन रचली

गेली. नवीन संस्कृति घडविली गेली. म. गांधींनी राजकीय क्षेत्रात आपलें काम सुरू केलें. देशाला परकीय सत्तेपासून मुक्त करण्याची सटपट केली. परंतु तिच्या पायावर च देशाला सार्वजनिक मुक्तीचा मार्ग त्यांनी दाखवून दिला. त्याप्रमाणें जमिनीचा प्रश्न सोडविण्याकरिता भूदान यज्ञाचा आरंभ झाला. आता त्याच्या पायावर देशाचा कायापालट करण्याचें काम सुरू झालें आहे. सर्व दिशा सर्वोदयाच्या रंगानें रंगू लागल्या आहेत.” भूदान यज्ञाच्या विचाराचा पाया आध्यात्मिकता, आत्म्याची एकता हा आहे. जगात जे काहीं आहे तें सर्व परमेश्वराचें आहे व जमिनीचे आपण मालक नाही त्याप्रमाणें च बुद्धीचे मालक हि आपण नाही. आपली संपत्ति, धन, पैसा याचे आपण मालक नाही. एवढें च काय, आपल्या शरीराचे आपण मालक नाही. आमच्याजवळ जमीन, संपत्ति, बुद्धि, शरीर जें काहीं आहे ते सर्व समाजसेवेला अर्पण केलें पाहिजे. भूदान यज्ञामधें एक प्रातिकारक विजेचा प्रवाह संचारित झाला; परंतु एवढें च त्याचें ध्येय नव्हतें. संपत्ति-दान, भ्रमदान, बुद्धिदान एवढा त्याचा विस्तार झाला. एवढ्यावर च तो थावणार नाही. आमचें जीवन काय ते आमचें च आहे? आमचें जीवन काय क्षुद्र आहे? तें क्षुद्र स्वार्थाकरिता च का घालविलें जायें? जीवन आमचें नाही—परमेश्वराचें. ती परमेश्वराची देणगी आहे. त्याच्या कामात—समाजसेवेच्या कामात—तें अर्पण केले पाहिजे. अशा प्रकारें भूदान-यज्ञ सर्वव्यापी झाला आहे. जीवनदानान याची परिणति झाल्याशिवाय राहणार नाही. बुद्ध-गया सर्वोदय संमेलनाची ‘जीवनदान’ ही एक महान् देणगी आहे. परंतु तिनोशानी या जीवनदानाचा इपारा कित्येक महिन्यापूर्वी च आपल्या एका प्रार्थनोत्तर भाषणात केला होता. ते म्हणाले होते, ‘आज नवीन माणूस, नवीन समाज घट्ट्यायचा आहे. त्याकरिता भूदान, संपत्ति-दान, भ्रमदान यंत्रेची चळवळ सुरू करण्यात आलेली आहे. या कार्याकरिता अशी विचारधारा उत्पन्न झाली पाहिजे की, तिच्यामुळें लोकानी त्या कामाकरिता आपलें जीवन समर्पण करायला पुढें यावें.”

सर्वांगीण क्रांतीचें क्षेत्र तयार झालें आहे. देशाच्या हृदयामधें क्रांतीचा विद्युत्प्रवाह संचारित झाला आहे. परंतु हें परम ध्येय साध्य करण्याकरिता

ज्वानी या कामाग्ना वाहून घेतले आहे असे भरपूर साधक कोठे आहेत ? सेवक कोठे आहेत ? बुद्धगया सर्वोदय समेलनाच्या दुसऱ्या दिवशीच्या अधिवेशनात श्री. जयप्रकाश नारायण भाषण करायला उभे राहिले तेव्हा त्यांचे मन त्रिषण झाले. एकनिष्ठ कार्यकर्ते भरपूर प्रमाणात मिळाले असते तर बिहारमध्ये ३२ लाख एकर भूमिदान संप्रह्म करणे पूर्वी च होऊन गेले असते. सत विनोदना इतके दिवस बिहारमध्ये उठवून घेऊन कष्ट घावे लागले नसते. म्हणून चळवळीमध्ये तीव्रता आणण्याची प्रेरणा देण्याकरिता ते म्हणाले, 'आजचे युग या आंदोलनाकरिता अधिक काळ देणार नाही. अहिंसक क्रांति व्हावी म्हणून इतिहास उभा राहून वाट पाहणार नाही.' त्यांनी गेल्या वर्षी विद्यार्थ्यांना या आंदोलनात एक वर्ष समय देण्याचे आवाहन केले होते, परंतु एक वर्षाची गोष्ट बोलून आज काम चालणार नाही. आता तर जीवन अर्पण करण्याचा समय आला आहे. म्हणून त्यांनी श्रद्धा आणि विनयपूर्वक आपले जीवनदान घेतल्याची घोषणा केली तेव्हा टाड्याचा कडकडाट झाला. सर्व समेलनात एक अपूर्व गाभीर्य पसरले. विनोबाजींचे हि हृदय विरषब्धून गेले. त्यांनी भीरुगभीर भावात बोलावयास आरंभ केला. ते म्हणाले, "मी आता च एक भाषण ऐकले. त्यामध्ये अतः-करण बोलत होते. त्याबद्दल रुक्मिणीच्या पत्राची आठवण झाली. रुक्मिणीने भगवान् श्रीकृष्णाला एक पत्र लिहिले होते. आजकाल पत्राना साहित्याचे अग म्हणून गणले गेले आहे. रुक्मिणीच्या पत्राचे असल्या साहित्यात पाहिले स्थान आहे. त्या पत्राला शुकाचार्यांनी कविताभद्र केले आहे. पत्रात रुक्मिणी भगवान् श्रीकृष्णाला लिहिते, 'मला शंभर जन्म घ्यावे लागले तरी ते घेईन, प्राणत्याग करावा लागला तरी करीन, शरीर उत्तरोत्तर कृश करावे लागले तरी करीन पण तुला च घरीन.' अशा तऱ्हेचा शुभ सकल्य ऐकून हृदय आनंदाने भरून येते. मला वाटते, हा यश सफल करित असताना आमचे जीवन हि सफल होत आहे." ही गोष्ट येथे च सपली नाही. तेव्हापासून समेलनातली हवा बदलून गेली. सगळ्यांचे अतःकरण शीतल झाले. दुसरे दिवशी विनोबा सकाळपासून चिंतन करित होते की, याविषयी आपले काही कर्तव्य आहे काय ? लगे च त्यांनी जयप्रकाश नारायण यांना एक पत्र लिहिले. 'भूदान यशमूलक, ग्रामोद्योगप्रधान, अहिंसक क्रांतीकरिता माझे जीवन अर्पण.'

समेलनाच्या सकाळच्या अधिवेशनाच्या मुखातीला च विनोबाचें हें पत्र वाचण्यात आलें. त्याबरोबर पुढाऱ्यांच्यापासून आरंभ होऊन रेल्यातल्या सामान्य कार्यकर्त्यांपर्यंत एक एक जीवनदानाचा सरूप घोषित करूं लागला. यात च सकाळच्या अधिवेशनाचा सर्व वेळ निघून गेला. जीवन-दानाची संख्या साडेतीनशेंच्यावर झाली. त्यानंतर हि जयभवाशजी याच्याकडे जीवन-दानाचे सरूप येऊं लागले. आता प्रश्न असा की, जीवन-दानाचा अर्थ काय ? काया, वाचा, मन आणि बुद्धि हे सर्व काहीं त्या महान् कार्यात अर्पण करणें हें ठीक आहे. परंतु हें एवढें च आहे काय ? जीवनदानाची कार्य-कर्त्यांमध्ये कित्येक असे असतील—आहेत हि, ज्यांनी पूर्वी च आपलें जीवन विधायक कार्याला वाहिलेलें होतें. त्यांनी पुन्हा जीवनदान दिल्याची घोषणा करणें याच्या अतर्भूत कोणता अभिप्राय होता ? विनोबांनी समेलनाचा उपसहार करताना तो स्पष्टपणें समजावून दिला आहे. जीवनदानाचा अर्थ काय आहे याचा काहींसा जामात कृपालानींनी आदल्या दिवशी च त्याच्या स्वतःच्या तऱ्हेनें दिला होता. विनोबा त्याचा उद्देश वरून म्हणाले, “ ही गभीर गोष्ट आहे. तिचा उद्देश कृपालानींनीं काल केला होता. कृपालानी हे एक विशिष्ट स्वभावाचे गृहस्थ आहेत. त्याची बोलण्याची शैली हि वेगळी आहे. परंतु त्यांनी आपल्या भाषणात उपनिषदाचा च अर्थ सांगितला आहे. ते काय म्हणाले हें लोकांच्या सहज लक्षात येणार नाहीं. लोकाना वाटले की, त्यांनी थट्टा किंवा उपहास केला. त्यांनी अत्यंत सहजपणें, म्हणजे माझ्या मते अहिसक पद्धतीने, असें समजावून दिलें की, ‘ भाई हो, तुम्ही दान तर देत च आहा परंतु तें दान वार्डट गोष्टीचें तर करीत नाहीं ना ’ हा विचार मनात असू दे. शुद्ध वस्तु च अर्पण केली पाहिजे. जीवनदानाचा विचार चागला च आहे परंतु जे जीवनदानाचा सरूप करीत आहेत त्यांनी या गोष्टीकडे लक्ष दिलें पाहिजे की, जें टाकायचें होतें त्याचें च तर दान केलेले नाहीं ना ? जीवन-दानात सरूपाचा अर्थ जीवनशुद्धि हा आहे.’ ही गोष्ट त्यांनी अत्यंत चटकदारपणें आमच्यासमोर ठेवली होती. तो कोणत्या हि तऱ्हेनें उपहास नऱ्हाता. आज जो आपण आमच्यासमोर आणि आपल्या स्वतःच्यासमोर दुसऱ्याला साक्षी ठेवून जीवन अर्पण करण्याचा संकल्प केला आहे त्याच्या-बरोबर च तुम्हीं जीवनशुद्धीची साधना केली पाहिजे. आपण सार्वजनिक

कार्य करीत आहेत. त्यातल्या त्यात भूदान यशासारखे मोलिक कार्य करीत आहेत. याच्या योगाने देशाची काया च पालटणार आहे. त्याच्याकरिता जर जीवनदान करायचं असेल तर चित्तशुद्धीकरिता जितका प्रयत्न आपण करीत आहो त्थापेक्षा अधिक प्रयत्न केला पाहिजे ”

ज्ञानतर काही महिन्यांनी विहारमध्ये जीवनदान शिबिराचे उद्घाटन करताना विनोदानी जीवनदानात असलेला आणखी हि गर्भार अर्थ सांगितला आणि त्याकरिता जीवनदात्यांनी उच्च आध्यात्मिक आदर्श पुढे ठेवून त्याप्रमाणे चालावे असे सांगितले. “आम्ही कोण ? सान्या जगाचा व्यापार कोण चालवीत आहे ? जगाच्या व्यापाराची योजना कोणाची आणि ती काय जाहे ? या योजनेमध्ये मनुष्य कोणता भाग घेऊ शकेल ? या सर्वांचा चालक परमेश्वर आहे. सर्व योजना त्याची च. आम्ही कोणी नाही. मनुष्य तुच्छ आहे. ईश्वराने आपल्या कामाकरिता कोणाला अवजार म्हणून निवडले तर च त्याला काही मूल्य आहे. तेव्हा च मान मनुष्य त्याच्या योजनेत काही भाग घेऊ शकतो. नाही तर मनुष्याला काही किंमत नाही. काय काम केले असता मनुष्य परमेश्वराच्या हातातले अवजार होण्याला योग्य होतो ? बीज जेव्हा आपला सर्वस्व नाश करून घेते तेव्हा च त्याच्यातून वृक्ष जन्माला येतो. बीजाचे अस्तित्व राहिल तर झाड जन्माला येऊ शकत नाही. त्या-प्रमाणे च मनुष्याने आपला मीपणा टाकून नवजीवन प्राप्त करून घेतले नाही तर तो ईश्वराच्या योजनेत भाग घेण्याला योग्य होत नाही आणि ईश्वर त्याचे ग्रहण करीत नाही.” याउपरी विस्तृत विवरण करून विनोद म्हणतात, “जर ईश्वराच्या योजनेत आपल्याला भाग घ्यायचा आहे तर बीजाप्रमाणे आपल्याला नाहीसे करून टाकले पाहिजे, नि शेष केले पाहिजे. बीज नाहीसे होईल तेव्हाच झाड जन्माला येईल. म्हणून बौद्ध लोक एक सिद्धान्त सांगत असतात की, एकाचा विनाश होतो तेव्हा च दुसऱ्या एकाच्या अस्तित्वाचा जन्म होतो. आपण जर आपले रूप आहे तसे च राखले तर आम्ही ईश्वराच्या कामाला योग्य होणार नाही. पण लोकांना आपल्याला शून्य करिता येत नाही. त्याच्या चहू चानूना मीपणाचे कल्पना-जाल असते. कर्तव्य आणि ममत्व त्याला घेऊन टाकीत असते. ही कायम

डेवून जर कांणी ईश्वराच्या योजनेत भाग घेऊं दृच्छीत असेल तर ईश्वर म्हणेल तूं माझ्याकरिता जागा मोकळी ठेवलेली नाहीस. तूं मोकळा हो म्हणजे च माझ्याकरिता तेथें स्थान मिळेल. असें जीवनदात्याचें स्वरूप असले पाहिजे. जो मोकळा झाला आहे, ज्यानें आपल्याला शून्य करून टाकलें आहे, ज्यानें आपला आधार सोडला आहे, तो च मात्र जीवनदाता होऊ शकतो. ज्यानें आपल्याला शून्य केलें नाही तो आपल्या च योजनेप्रमाणें चालेल, ईश्वराच्या नाही. तुलसीदास म्हणतात, बाबा, 'अपने करत मेरी घनी घटी भई' मी माझ्या मताप्रमाणें केलें तेव्हा माझी अन्न नाहीशी झाली, म्हणून आतापासून तुम्ही च करा, मी करणार नाही. माझ्या हातून तू च करीव. मी शून्य झालो आहे. जेव्हा मन या अवस्थेला पोचतें तेव्हा च मनुष्य जीवनदाता होतो. गीतेमध्ये भगवान् अर्जुनाला म्हणतात, 'यथेच्छसि तथा कुरु ।' अर्थात् ज्याप्रमाणें तुझी इच्छा आहे तें कर, हें सांगून भगवान् अर्जुनाची परीक्षा पाहूं इच्छीत होते कीं अर्जुनाची स्वतःची म्हणून काही इच्छा शिल्लक म्हणून राहिली आहे किंवा नाही. जर अर्जुन म्हणाला असता, 'ही माझी इच्छा आहे' तेव्हा भगवान् म्हणाले असते, तर तूं माझ्या कामाला उपयोगाचा नाहीस. अर्जुन म्हणाला, आता माझी इच्छा कोठें शिल्लक राहिली आहे ? 'नष्टो मोहः'— माझा मोह नाहीसा झाला आहे. म्हणून 'करिष्ये वचनं तव ।' अर्थात् तू म्हणशील तसें करीन. गीताप्रवनाच्या शेवटीं सत दादूच्या एका वचनाचा उल्लेख केला आहे. बोकूड 'मै-मै' (मी मी) म्हणून ओरडत असतो, परंतु मेल्यानंतर त्याच्या आतड्यातून तात तयार करून पिजणाला लावली जाते तेव्हा "तुही-तुही" (तू च तू च) असा आवाज निघू लागतो. अहकाराचा शेवट झाल्यानंतर (तू च तू च) सुरू होतें. तेव्हा च भगवान् अशा व्यक्तीच्या हातून काम करवून घेतो.

"हैं जग ही एक रंगभूमि आहे. या टिकाणीं एक नाटक चाललेलें आहे. प्रत्येक माणूस त्यातला एक नट आहे. अभिनय करण्याचे वेळीं जर नट आपण अमुक व्यक्ति आहों ही गोष्ट विसरणार नाही तर त्याचा अभिनय चांगला घटणार नाही. त्याप्रमाणें च ईश्वराचें कार्य करण्याच्या वेळीं आम्ही आमच्या अस्तित्वाचें स्मरण राखलें, आम्ही विसरून गेलो नाही, तर

जापल्या हातून ईश्वराचें कार्य होऊं शकणार नाहीं. विनोदानें जर उद्या हरिश्चन्द्राची भूमिका घेतली तर त्या वेळीं मी विनोदा आहे याची आटवण ठेवणें योग्य होणार नाहीं.”

मनुष्य जेव्हा आपला अहंकार पूर्णपणें नाहींसा करून टाकील तेव्हा च त्याला जीवनदान म्हणता येईल. याच्या शेजटच्या अवस्थेमध्ये जीवन च मुळीं राहणार नाहीं. कोणी आपले जीवन समर्पण केलें होतें आणि कोणी नव्हतें ही गोष्ट त्याच्या मृत्यूनंतर च ठरेल. म्हणून अमुक एका जीवनदाता आहे ही गोष्ट म्हणून चालणार नाहीं. अमुक जीवनदाता असावा एवढें च मात्र मनात समजता येईल. मृत्यूनंतर च अमुक जीवनदाता होता असे म्हणणें शक्य आहे. हा विचार समजावून देताना विनोदा म्हणतात, “जे म्हणतात मी जीवनदाता आहे, मी जीवनदानी हूं। त्याच्यातला ‘हूं’ नाहींसा होईल आणि ‘मी’ मी शिद्ध कर राहील. म्हणून च जसें म्हणणें योग्य नाहीं कीं, मी जीवनदाता आहे. म्हणून जीवनदात्याची सभा व्हावयाची असेल तर ती स्वर्गात च होईल. पृथ्वीवर आमच्यासारख्या सामान्य माणसाची सभा होईल. जीवनदात्याचें समेलन स्वर्गात होईल, तें मृत्यूनंतर होईल. आधीं नाहीं.

“मनुष्याचें पूर्वीचें चरित्र पाहून असे म्हणता येणार नाहीं कीं, त्यानें जीवनदानाचा सकल्प केल्यावर जीवनदात्याची योग्य अवस्था मिळविणें त्याला शक्य होईल कीं नाहीं. असें हि होऊं शकेल कीं, एखाद्या सात्त्विक मनुष्यानें जीवनदान केलें तरी त्याला अक्षरपर्यंत आपला ‘मी’पणा सोडता येणार नाहीं आणि त्यामुळें तो हि जीवनदानाला अयोग्य म्हणून गणला जाईल. आणि दुसऱ्या पक्षां एखाद्या राजस किंवा तामस स्वभावाच्या माणसानें श्रद्धापूर्वक जीवनदानाचा सरूप केल्या आणि नंतर त्याच्यात असें परिवर्तन घडून आलें कीं, जणू त्याचा आध्यात्मिक पुनर्जन्म झाला आणि त्यानें आपला ‘मी’पणा सोडून आपल्याला ईश्वराच्या हातीं पूर्णपणें समर्पण करून दिलें तर तो सरा जीवनदाता होईल. म्हणून जे राजस किंवा तामस स्वभावाचे लोक आहेत असें समजलें जाते त्यानीं हि जर जीवनदान दिलें तर त्यांना बगळण्याचें कारण नाहीं. कोणाला हि बगळणारे आम्ही कोण! मृत्यूनंतर च आम्ही जीवनदाते होतो कीं नाहीं हें टरेल.”

म्हणून त्यानीं शोधणा केली आहे कीं, ज्यानी ज्यानी म्हणून जीवनदान

वेत्याची घाणणा केली आहे ते सर्वे जीवनदाते आहेत असें मानणे च योग्य आहे. यासवर्धी विनोबा म्हणतात, “मी शब्द प्रमाण मानतो. ग्यानेसुमारीच्या घेळी कोण हिंदु आहे, कोण मुसलमान आहे, हे टिपले जाते. जो माणूस आपण त्या जातीचा आहे असें सागतो ते च लिहून घेतले जाते त्याबद्दल पुरावा मागितला जात नाही. लोक म्हणतात, ‘अमुक माणूस कसल्या प्रकारचा आहे हे आम्हाला ठाऊक आहे, त्याने उगी च नाव दिले आहे.’ याचा अर्थ असा की, आम्ही च जणू त्याचे अतर्यामी आहोत.” लाकूड जळून भस्म झाल्यावर ते काय होते, कोणत्या जातीचे होते, हे समजून येणार नाही त्याप्रमाणे कोणी हि माणूस कोणत्या हि स्वभावाचा का असेना त्याने जीवनदानाची घाणणा केल्यावर जर त्याने आपल्याला जाळून भस्म करून टाकले, अर्थात् आपल्याला संपूर्णपणे ईश्वराच्या हाती समर्पण केले, तर अशा परिस्थितीत ती व्यक्ति पूर्वी कोणत्या स्वभावाची होती, कोणत्या प्रकारची होती, हे समजून येणार नाही. आणि समजून घेण्याचे कारण उरणार नाही. हा विचार समजावून देताना विनोबा म्हणतात, “लाकूडाला अग्नि लायला. लाकूड जळायला लागून त्याचा निपारा झाला. मग तो निपारा बकुल किंवा आम्रवृक्ष राहत नाही. पाहून जर तो अमुक झाडाचा आहे असे ओळखता आले तर समजावे की, त्याचा संपूर्ण निपारा झालेला नाही. आतले लाकूड अजून हि जळून जाऊन त्याची राख व्हावयाची आहे.”

कोणी कोणी विचारतात की, ज्यांनी जीवनदान दिले आहे त्यांच्या उपजीविकेची काय व्यवस्था होईल ? त्यांचे विनोबांनी उत्तर दिले आहे की, “विश्वभर त्याची व्यवस्था करील. ‘यो ऽसौ विश्वभरो देवः सद्भक्तान् किं उपेक्षते?’ ईश्वर आपल्या भक्ताची उपेक्षा करणार नाही. तो विश्वभर आहे ही गोष्ट कधी हि खोटी ठरलेली नाही. जर जीवनदाते लोक भक्त होतील तर विश्वभर त्याची चिंता करील. इंग्रजी भाषेतील अर्थाप्रमाणे आमचे हे कार्य ‘सर्विस’ नाही. ही परिशुद्ध सेवा आहे. म्हणून उपजीविकेच्या व्यवस्थेसवर्धी कोणत्या हि तऱ्हेची गॅरंटी यामध्ये नाही. शिक्षण देण्याची व्यवस्था केली जाईल. पण त्यांनी ते शिक्षण घेतले च पाहिजे अशी हि सक्ति केली जाणार नाही. काम करित असताना च त्यांना शिक्षण

मिळून जाईल. जीवनदान करणाऱ्या लांगापेक्षा सहानुभूति असणारे लोक व पुढील असणार आहेत त्याच्याकडून त्याच्या आजीविकेची काही व्ययस्था होऊ शकेल. अशी सहानुभूति वाटणारे लोक म्हणजे ही विशाल जनता आहे. अर्थात् जीवनदान देणाऱ्यांचे भरणपोषण करण्याची काही व्ययस्था केली पाहिजे आणि त्याकरिता चिंता केली पाहिजे, असे मला वाटत नाही. परमेश्वराच्या हाती आम्ही आमचे जीवन समर्पण केले आहे. तोच आमचा एक भरणपोषण. हा निःशुद्ध भक्तिमार्ग आहे. प्रथमच मी सांगितले की, जर अहंकार शिष्टाक्षर असेल तर जीवनदानाचा उद्देश सफल होणार नाही. भक्तीचा सरूप केला गेला आहे. भक्तीचा लाभ झाल्यानंतर ज्याची शक्ति असेल त्याप्रमाणे त्याच्या हातून काम होईल. काम करता करता शक्ति ही वाढेल. युक्तीचा हि विनास होईल. ज्यांनी जीवनदान दिले आहे त्याची शक्ति आणि युक्ति कमी असून चालेल परंतु त्याची भक्ति कमी असून चालणार नाही.”

ज्यांनी जीवनदान दिले आहे त्यांच्याकडून काय काम करून घ्यायचे हा एक प्रश्न आहे. यासंबंधी विनोदा म्हणतात, “ज्यांनी आपण जीवनदान दिले असे सांगितले की त्या क्षणीच ते या कामाला लागले असे समजले पाहिजे. त्याकरिता माझ्याकडून त्यांना काही सूचना पाहिजे असतील तर मी त्या त्यांना जरूर देईन. माझ्याकडून जर काही मदत पाहिजे असेल तर ती ही देईन. पण ज्यांनी जीवनदान दिले आहे त्यांनी ते कोणा व्यक्तीच्या हातात समर्पण केले आहे असे नाही.” म्हणून त्यांच्यावर कोणी अधिकारी असणार नाही. विनोदा म्हणतात, “हे कोणी श्रेष्ठ्यांमध्याचे वळप नाहीत. त्यातला प्रत्येकजण वाच आहे. ते आपआपल्या शक्तीप्रमाणे स्वतःच काम करतील. त्यांना वळविण्याकरिता धनगराची जरूरी असणार नाही. जीवनदानाची जरूर तर एकमेकांत विचारविनिमय करतील, एकमेकांना उपदेश देतील, उपदेश घेतील. ‘बोधयन्ति परस्परम्’ हे भजाने एक उदाहरण आहे. बोध देण्याकरिता एखाद्या कोणी धर्माधिकारी असणार नाही. प्रत्येकजण प्रत्येकाच्या उपदेश देईल, युक्ति सांगेल.”

जीवनदान फक्त श्रेष्ठ मागांनीच करावे असे नाही. सुसंयुक्त हि जीवनदान करू शकतील.

विनोबा पुढें म्हणतात, “जीवनदानाचा अर्थ आहे अतिम प्रवास. हें अग्रेसरें कार्य आहे. ज्यानीं जीवनदान दिले आहे, ते अरुढ प्रवासी होऊन गेले आहेत. त्यानीं नेहमीं पुढ पुढें जात रहायचें आहे. कधीं हि मार्ग वळायचें नाहीं. या अतिम कार्यामध्ये कोणी कोणाची घाट हि पहायची नाहीं. कोणी कोणावरिता धारायचें नाहीं. चालता चालता कोणी पडला तर पडला. चालता चालता कोणी थाबला तर थाबला. कोणी कोणाची अपेक्षा करायची नाहीं” यासप्रधीं त्यानीं पाड्यांच्या स्वर्गारोहणयात्रेच्या गोष्टींचें स्मरण करून दिले आहे. पाच पाडव आणि द्रौपदी चारू लागली. भीम पडला, आणि पडला तेव्हा धर्मराजाला म्हणाला, मला मदत करा. धर्मराज म्हणाले, भाद, उठून उभा रहा तेव्हा च यादीं मदत करता येईल तो भीमासाठीं थाबला नाहीं. याप्रमाणें एकेकजण सगळे च पडून गेले. स्वर्ग द्वारीं त्याला पत्त एक च साथी उरला तो हांता एक कुत्रा. त्याला सोडून स्वर्गांत प्रवेश करायच त्यानें मान्य वेलें नाहीं. यासप्रधीं विनोबा आणखी म्हणतात, “या कामात सगळे च मुक्त आहेत. मुक्त राहून च समोर जें एक-मान कार्य आहे त्याच्यावर तुटून पडायचें असा विचार अत करणांत ठेवला तर कार्य सद्दज होऊन जाईल आणि त्या कामाचे काहीं दुष्परिणाम होतील अशी शका हि राहणार नाहीं प्रत्येकाची परीक्षा होईल. जे टिकतील ते टिकतील, जे टिकणार नाहींत ते नाहींत. जे आमच्याबरोबर चालू हच्छीत असतील त्याच्याबरोबर आम्ही आहोंत. जे आम्हाला सोडतील त्यांना तसें करण्याचा अधिकार आहे आणि आमच्यापुढें हि जाण्याचा हक आहे.” बुद्धगवेमध्ये जीवनदानाची जी लाट उठली ती घट झालेली नाहीं. एक सारला जीवनदानाचा प्रवाह वाढत चालला आहे सप्टेंबर १९५५ पर्यंत एक हजारहून अधिक लोकानीं जीवनदानाचा स्वरूप वेला आहे. जीवनदानांनी लोकाना चित्तशुद्धीचा प्रेरणा देण्याकरिता आणि त्यांना योग्य जीवनाची दीक्षा देण्याकरिता शिबिराची व्यवस्था करण्यात आली आहे त्यामुळें आपल्या योग्यतेप्रमाणें आणि मानसिक प्रवृत्तीप्रमाणें वेगवेगळ्या क्षेत्रात त्यानीं कामाला लागायें असा प्रयत्न करणेंत येत आहे. जीवनदानाच्या प्रक्रियेमुळें एक दैवी शक्ति निर्माण होत आहे आणि भूदान आणि

सर्वोदयसाधना यात एक नवीन युग येण्याची चिह्ने दिसत आहेत. सर्वोदय प्रस्थापित होण्याचा सभव पुष्कळ अशी वाटला आहे.

(६३) पष्ठांश दानाचें रहस्य

भूदानयज्ञासवधीं कित्येक लोक असें म्हणत असतात कीं, मोठे शेतकरी आणि जमीनदार यांच्याबद्दल एकपष्ठांश भूमिदान घेतल्यावर उरलेली पाचपष्ठांश काहीं अडचण न राहता ते आरामानें भोगू शकतील आणि त्याचें जीवन पूर्वीप्रमाणें च चालेल. यानुळें समाजात काति होण्याचा सभव नाही. ज्याना असें वाटतें त्याना भूदानयज्ञाच्या चळवळीचें रहस्य समजून आलेले नाही. भूदानयज्ञ हें जमीन आणि संपत्ति याचें स्वामित्व विसर्जन करण्याची दीक्षा देण्याचे आदोलन आहे. आज ज्यानी एक पष्ठांश दान दिलें आहे ते उद्या त्याहून अधिक दान देतील आणि जोंपर्यंत संपत्तीचें विसर्जन पूर्ण होणार नाही तोपर्यंत त्याचें दान देणें चालू च राहील. विनोबा म्हणतात, “ रवर खूप ताणलें म्हणजे तुटून जातें. म्हणून त्याला हळूहळू ताणलें पाहिजे. म्हणून मी सध्या एक पष्ठांश मागत आहे. आज तर मालक आपली सर्व च संपत्ति आपल्याजवळ साठवून ठेवीत आहेत. समाजात ही च रीत चालू आहे. म्हणून मी प्रथम एक पष्ठांश मागतों. नंतर अधिक मागेन. व्यक्तीचा गुणविकास होण्याकरिता योग्य काळ दिला पाहिजे.” संपत्तिदानासवधीं विनोबांनी जी गोष्ट सांगितली ती च भूदानयज्ञाला लागू आहे. त्यानीं राची येथें त्रिहारमधल्या भूदानकार्यकर्त्यांच्या शिबिरात ही गोष्ट अधिक स्पष्ट केली आहे. “ त्रिहारमध्ये आम्हीं अधिक खोलात प्रवेश केला आहे. मी येथें जमीन आणि दानपत्रें याची सध्या वाढवू इच्छितों. एवढें च नाही तर गावच्या लोकाना मी हें समजावून सागतों कीं गावातल्या भूमिहीन गरिबाना जमीन देण्याची व्यवस्था तुम्हीं च केली पाहिजे. सर्वांनीं मिळून हें काम हातीं घेतलें पाहिजे. प्रथम मी म्हणेन, प्रत्येक गावा- दान पाच दहा एकर जमीन मिळाली पाहिजे. नंतर मी आपली एक पाऊल पुढें टाकीन. गाभीरपणें प्रवेश करायचा असेल तर हळूहळू च गेलें पाहिजे. प्रत्येक गावात प्रत्येक शेतकऱ्याकडून दानपत्र मिळविलें पाहिजे. आणि माझें शेटचें पाऊल असें असेल कीं, त्या वेळीं मी लोकाना सागेन

(६४) भूमिवितरण—जमिनीचें वांटप

भूदान कार्यकर्त्यांची नानि, सामर्थ्य आणि समय एकनिष्ठपणें भूमिदान मिळवण्याच्या कामात ख लागता भट्टणून आजपर्यंत जमीन वाटप करण्याच्या कामांत आरंभ करण्यात आलेला नव्हता अथवा ज्या ठिकाणी भूमिवितरण सुरू झालें आहे तेथे हि तें लवकर पुरें करण्याची तटपट करण्यात आलेली नव्हती. बुद्धगया संमेलनापासून भूमिवितरणावर विशेष जोर देण्यात येत आहे जमीनवाटप क्षेत्राच्या योगाने भूदानयज्ञाचें वास्तविक आणि पूर्ण स्वरूप लोकांना स्पष्ट दिसून येईल. जमीन मिळविण्यापेक्षा जमीनवाटपाचें काम अधिक श्रमाचें आणि तमावदारांचें आहे जमीनवाटपाची जबाबदारी प्याण्यावर द्यावची त वार्षिकृत न्यायनिष्ठुर, निरपेक्ष आणि क्रांतीची दृष्टि असलेले, असे असले पाहिजेत शिवाय विनोदानी वितरणासंबंधी जे नियम घालून दिले आहेत त्याच हि यथायोग्य पालन झालें पाहिजे नाही तर जमीन वाटपाचा उद्देश व्यर्थ होण्याचा संभव आहे. वितरणासंबंधीच्या नियमातले मार्ग दिलेले नियम विशेष उत्प्रेरक करण्यासारखे आहेत.

- (१) वाटपाने आम गावातल्या सावतनिय सभेमध्ये केले पाहिजे.
- (२) वाटपाच्या ठरलेल्या तारखेच्या पूर्वी सात दिवस आणि एकदा त्यापूर्वी एक दिवस वाटपासंबंधी प्रचार दवडी मिटून केला पाहिजे.
- (३) गावातल्या लोकांच्या एम्मताने किंवा जे भूमिहीन आहेत त्यांच्या एकमताने वाटप केले पाहिजे त्यात मतभेद असला तर चिठ्या टाडून अखेरचा निर्णय घ्यावा मग काम एकाच उद्योगीत पूर्ण झाले पाहिजे. (४) भूमिवितरणार्ची जबाबदारी ज्या कार्यकर्त्यावर आहे त्यान पत्त साक्षी म्हणून, सेवर म्हणून, उपस्थित रहायचा आहे, निर्णय देणारा म्हणून नाही. या कामात कसती हे पध्दनिष्ठ दृष्टि असना कामा नये. (५) शस्त्रतोवर दानात मिळालेल्या जमिनापत्री एक तृतीयांश जमीन हरिजनाना दिली पाहिजे नूमिहीनापत्री ज्या व्यक्तीच्या मालकीची कधी हे जमीन नव्हती त्याच्या हकाला जमस्थान दिले पाहिजे. त्या गावातल्या भूमिहीनाना जमीन वाटल्यावर शिल्ड राहिली तर शेजारच्या गावातल्या भूमिहीनाना देण्यात यावी

जमीन वाटपाच्या कामात एका प्रियामध्ये विशेष सावध राहिले पाहिजे. ज्याला जमीन दिली जाते त्याच्या मनात अशी भावना उत्पन्न होता उपयोगी नाही की, तो गरीब आहे म्हणून दया करून त्याला जमीन देण्यात जाली आहे. गरिबाला जमीन मिळण्याचा हक्कच आहे तो इतके दिवस वाढून घेतला गेला होता, तोच त्याला परत देण्यात येत आहे असे त्याला वाटले पाहिजे कार्यकर्त्यांनी सर्व नामामध्ये अशी हवा निर्माण केली पाहिजे की, जमिने लोकांना वाटाने की, आत्मपयंत भूमिहीनाना जमीन दिली नव्हती हा समानाकडून पार मोठा अन्याय झालेला होता भूमिदान यज्ञाच्या द्वारा त्या अन्यायाचे परिमार्जन आज होत आहे जमीन जे स्वतः कधीत नाहीत आणि काही श्रम न करिता जमिनाचे उत्पन्न खातात ते जमिनीचे मालक असू शकत नाहीत जे श्रम करतात त्यांना हक्क त्यांना परत करण्यात येत आहे हे खरे, परंतु त्यांनी हे लक्षात ठेवले पाहिजे की, अधिकाराची दुसरी बाजू स्तंब्य ही आहे. स्तंब्य योग्य प्रकारे पाळले नाही तरच हक्क मिळालेला माझेही गगोल ही गोष्ट ज्याला

जमीन दिली जाते त्याच्या मनावर भिंबवली पाहिजे. म्हणून जमीन मिळाल्याबद्दल त्याने आनंद प्रदर्शित करण्याचे कारण नाही. त्याने जर जमीन सरासरी केली, पीऊ कमी काढले आणि जमीन जर पडीक टाकली, तर तो ईश्वराजवळ आणि समाजाजवळ अपराधी म्हणून गणला जाईल.

सर्वांत मोठी गोष्ट म्हणजे भूमीचे वाटप करण्याचे वेळेपासून जमीन मिळणाराला सर्वोदयाची दीक्षा दिली पाहिजे. त्याला सर्वोदयामार्गे असलेली भावना समजावून दिली पाहिजे. त्याच्या कुटुंबाचे सर्वोदयपरिवार म्हणून समटन केले पाहिजे. म्हणून तो दाह पीत असेल तर त्याला त्याच्यापासून परावृत्त केले पाहिजे. उपजीविकेला साहाय्य म्हणून त्याला वस्त्रस्वावलंबी केले पाहिजे. त्याकरिता सूतकतार्थीचे शिक्षण घेऊन त्याने वस्त्रस्वावलंबनाकरिता नियमित कातले पाहिजे आणि दरवर्षी सूताजली हि अर्पण केली पाहिजे. घरी काढलेले ताडूळ आणि जात्यावर दळलेले पीठ च वापरले पाहिजे. याप्रमाणे क्रमाक्रमाने सर्वोदयाच्या मार्गावर त्याने दृढपणे पाऊल टाकले पाहिजे तेव्हा च जमीन वाटण्याचा उद्देश सार्थ होईल.

(६५) जमिनीचे विखंडीकरण

असा आक्षेप घेतला जातो की, भूदान-यज्ञामुळे जमिनीचे आणखी हि तुकडे होऊन जातील. कारण दोन चार गुठे जमीन हि दानात घेतली जाते. ह्या आक्षेपाला उत्तर देताना विनोबा म्हणतात, “जमिनीचे तुकडे होत आहेत याबद्दल तुम्हाला दुःख वाटते, पण भाई हो, आज हृदयाचे तुकडे झाले आहेत ही गोष्ट काय चांगली आहे ? आज सर्वोदयाचे अतः-करणाचे तुकडे तुकडे होत आहेत. जर हृदयाचे तुकडे जोडता येतील तर जमिनीचे तुकडे जोडणे सहज होईल. गरिबाना जमीन दिल्यावर त्यांना सहकाराचा मंत्र शिकवणे अवघड होणार नाही. प्रथमपासून जर सर्वांनी एकत्र जमीन करण्याची अट घालण्यात आली तर ती एक-वळजवरी होईल. आणि ते घडवून आणण्याकरिता व्यवस्थापक लागेल. म्हणून जमिनीचा मालक परमेश्वर आहे ही गोष्ट समजावून देऊन च त्या जमिनीवर शेती करण्याचा पूर्ण अधिकार आम्ही त्याला देतो. जर हृदय जोडले गेले तर जमीन जोडणे ही काय कठीण

गोष्ट आहे ? दोनतें प्रथम जोटलें पाहिजे हे समजणें बुद्धीचा विषय आहे. ज्या ठिकाणी अंत करणाचे तुरुळे झाले आहेत तेथें जमिनीचे तुरुळे जोडावला येणिल का ? एक भाई मला म्हणाले, 'भूमिहीन लोक एकत्र मिळून च (Co operative Farming) शेती करायलास तयार असतील तर च आम्ही त्यांना जमीन देऊ.' त्यांना मी उत्तर दिलें की, 'तुम्ही लोकांना समजावून सागा.' तेव्हा त्याची काही थोडी समजूत पडली. कारण लोक म्हणू लागले, आम्ही स्वतः सहकारी शेती करित नाहीं. दुसऱ्या जुठल्या हि कामात सहकार करित नाश. आणि येथें गरीब लोकांच्यावर नात्र सहकारी शेतीची जट लादू पहात आहों. त्यामुळें त्यांच्यावर दान आणल्यासारखें होईल. आत्र जमीन मिळते की नाहा याची च भीति त्यांना यादत आहे. तेव्हा ते काही हि अट मान्य करतील पण ते मनापासून सहकार्य करणार नाहींत. तेव्हा त्या गृहस्थाना माझ म्हणणें समजू शकलें की प्रथम हृदय जोडणें ही जरूरीची गोष्ट आहे.

(६६) तुरुळे झालेल्या जमिनीतलें उत्पन्न

आणली हि असा आक्षेप घेतला जातो की, भूदान यज्ञामुळें शेतीचे तुरुळे शेतीत आणिल त्यामुळें उत्पादन कमी होईल. या आक्षेपाला कसला हि आधार नाहीं. चीन आणि जपानमध्ये साधारणतः दोन दोन एकराच्या तुकड्यात शेती केली जाते. परंतु तेथलें उत्पादन आमच्या देशाच्या तिप्पट आहे. उत्पादनाचें प्रमाण जमीन मोठी की लहान यावर पारसें अवलंबून असत नाहीं. शास्त्रीय ज्ञानाचा उपयोग करून शेती करायलाची किंवा कसे ही मुख्य गोष्ट आहे. जेथें शेती शास्त्रीय पद्धतीनें बुद्धीचा उपयोग करून केली जाते त्या ठिकाणीं पुष्कळ पीक निपतें. श्रीमन्नारायण आगरवाल आपल्या एका निरघात लिहितात, जगातल्या सर्व शेतीचें निरीक्षण करून ही गोष्ट सिद्ध झाली आहे की, जमिनीच्या मोठ्या क्षेत्रात यंत्राचा उपयोग करून शेती केली तर प्रतिव्यक्ति उत्पादन वाढतें ही गोष्ट खरी आहे, पण प्रतिएकर उत्पादन वाढतें ही गोष्ट खरी नाहीं. वस्तुतः भारतासारख्या दाट वस्तीच्या देशात लहान लहान तुकड्यांमध्ये Intensive cultivation चरण्यामुळें च हिंदुस्थानातला आर्थिक प्रश्न सुटेल एक गोष्ट मात्र जर

(६७) Ceiling चा प्रश्न

जमिनीचा प्रश्न समाधानकारक रीतीने सुटण्याकरिता जमीनवाटण्याची गोष्ट आज देशात सर्व ठिकाणा चर्चिली जात आहे. यासंबंधी काही दिवसापूर्वी एक धोऱ्याचा प्रश्न उभा करण्यात आलेला आहे तो म्हणजे कोणानेच जास्त जास्ती किती जमीन ठेविता येईल हे ठरविणे. याला सीलिंग (Ceiling) म्हणतात आणि त्याबद्दल देशात वादविवाद चालतो. पुष्कळांना वाटते सीलिंग ठरवून दिले की जमिनीचा प्रश्न सहज सुटेल. ही समजूत चुकीची आहे. जे सीलिंगचा प्रश्न उपरिचलित करतात त्याची दृष्टि भळ्या च दिशेला धळलेली आहे. मोठमोट्या जमीनमालकांच्या मालकीचे कोठपयेत रक्षण करावे यासंबंधी च त्याचा आप्रश्न. भूमिहीन गरिजाला जमीन मिळावी की न मिळावी याविषयी त्यांना क्षिति नाही. पण भूमिहीन गरीबांच्याकरिता जमिनीची व्यवस्था करणे हा च देशापुढे सर्वात जहरीचा आणि मौलिक प्रश्न आहे. प्रथम गरिजाना जमीन दिली पाहिजे, माकीच्या गोष्टी मागाहून. ह्या मौलिक प्रश्नाला आपण अग्रस्थान दिले पाहिजे. आम्ही तसे केले तर सीलिंगचा प्रश्न उत्पन्न होत नाही. आणि जरी तो उत्पन्न झाला तरी तो अगदी गौण असेल. उलटपक्षी जर सीलिंगच्या प्रश्नाला अग्रस्थान दिले तर मोठमोठे जमिनीचे मालक आपल्या आतंस्वकीयाचे नावे जमीन वरून देऊन आपल्या ताब्यात सीलिंगच्या आत जमीन ठेवण्याची खटपट करतील. सीलिंग ठरविले जाईल या भीतीने मोठमोट्या जमीनमालकांनी आज हि याप्रमाणे जमिनीचे हस्तांतर करून टाकले आहे, च ते अद्याप हि करीत आहेत. म्हणून सीलिंग कमी राखले तरी भूमिहीना-करिता विशेष काही जमीन शिल्लक राहील असे दिसत नाही. प्रथम प्रत्येक कुटुंबाला पाच एकराप्रमाणे जमीन द्या, नंतर उरलेल्या जमिनीला सीलिंग पदन चारचे असेल तर तसे करा. म्हणून विनोबा सीलिंग ठरविण्याच्या अत्यंत विरुद्ध आहेत ते यासंबंधी म्हणतात, " सीलिंगची गोष्ट मोठी धोऱ्याची आहे. सीलिंगचा प्रश्न उभा करणे आपल्याला योग्य नाही. सगळे तीसंबंधी बोलतात. पण मी म्हणतो मला सीलिंग नको. मला ' फ्लोअरिंग ' (Flooring) पाहिजे. प्रत्येक कुटुंबाला पाच एकर जमीन

मिळाली पाहिजे. हा मिद्दान्त मान्य करा आणि मग जी जमीन उरेल तिचें काय वाटेल ते करा. बित्थेक टोफ म्हणतात की, आपल्या म्हणण्याप्रमाणें रूफिंग (Roofing) वेळ तर तें इतकें गार्ली येईल की वाडून च आत प्रवेश करावा लागेल. मी म्हणतो त्यामुळें काहीं विघटणार नाही. मला दिहरीच्या सीलिंगची जरूरी नाही. मला गावाचें सीलिंग पाहिजे. मला राचीला दिसून आलें की, तीस एकराचें सीलिंग वेळ तरी भूमिहीनांना जमीन मिळणार नाही. जमीनदार लोक आपल्या कुटुंबातले लोक आणि आतेष्ट यामध्ये जमीन वाटून घेतील. तेलगणामध्ये हि सीलिंगचा प्रश्न चालला होता. तेथें हि जमीनमालकांनी वाप्रमाणे च वेळें, त्या ठिकाणीं तर दोनशें एकराच्या सीलिंगची गोष्ट बोलली जात होती. तीस एकराइतकें कमी सीलिंग ठरविले तरी मोठी नुकसानभरपाई द्यावी लागेल. मोबदत्याशिवाय आज कोणती हि जमीन काढून घेऊन चालणार नाही आणि सीलिंग मोठें ठेवेलें तर काहीं हि जमीन मिळणार नाही. म्हणून गावची जमीन गावातल्या सर्वांची व्हावी असें मला वाटतें. सगळ्यात जास्ती तिपटीपर्यंत जमीन ठेवता येईल अशी एक गोष्ट म्हटली जाते. परंतु सगळ्यांना पूर्ण सायला मिळाले नाही तोंपर्यंत कोणत्या हि तिप्पट सायचा हक्क कसा देता येईल ? कोणी हि व्यक्ति दुसऱ्या व्यक्तीपेक्षा तिप्पट जमीन कसू शकणार नाही. तेव्हा तिप्पट जमीन ठेवण्याचा अधिकार त्याला कसा मिळेल ? म्हणून या चाललेल्या सभे चर्चेमध्ये काहीं हि अर्थ नाही. आपल्याला मौलिक विषयासम्वर्धी विचार केला पाहिजे. माझी इच्छा आहे की, गावातली जमीन गावाच्या मालकीची व्हावी. सरकार कायद्यानें ही गोष्ट करू शकतें का ? सीलिंग ठरवून दिलें तर काय कामाचें ? आज मोठमोठे एटणारे लोक आहेत. त्या ठिकाणीं ल्हान ल्हान छुदारु निर्माण होतील. त्यामुळें एटारुच्या सगळेंत मात्र वाढ होईल.” यासम्वर्धी एका ठिकाणीं त्यांनीं ही च गोष्ट सांगितली आहे. ‘ भूमिसमस्या सोडविण्या-करिता सीलिंगची गोष्ट बोलली जाते. परंतु सीलिंगनें काम होणार नाही. फ्लोअरिंगची आवश्यकता आहे. कायदा करावचा च असेल तर अशा कायद्याची जरूरी आहे की, प्रत्येक शेताच्याला कमीत कमी पाच एकर जमीन मिळावी.’

(६८) शेती च सर्वोत्तम शरीरश्रम आणि श्रेष्ठ उपजीविका

सावरमती आश्रमात असल्यापासून सैपाक करणापासून भग्याच्या कामापर्यंत आश्रमातलें सर्व प्रकारचें शरीरश्रमाचें काम विनोदा करीत आलेले आहेत. वर्धा सत्याग्रहाश्रमाचे चालक असताना त्यांनीं आश्रमवासीयाना ज्या एकादश नताचें पालन करणें अवश्य म्हणून ठरविलें होते त्यात शरीरश्रम हें हि एक होत. सूतकटाईच्या सर्व प्रकारच्या प्रक्रियेत ते तज्ज्ञ आहेत. विणाईचे काम, सुतारी वगैरे सर्व प्रकारचे उत्पादक श्रमाचें काम त्यांनीं जापल्या हातानीं पुष्कळ दिवस केलें आहे. पवनारच्या परधाम आश्रमात फाचन-मुक्तीचा प्रयोग करताना शेतीचें काम हि गर्भारपणें त्यांनीं केलें आहे आणि त्याचें सूक्ष्म निरीक्षण हि केलें आहे. या सर्व उत्पादक परिश्रमाची शेतीशी तुलना करून त्यांनीं असा अनुभवसिद्ध सिद्धान्त ठरविला आहे कीं, जीं काही शरीरश्रमाचीं कामें आहेत त्यामध्ये शेतीचें काम सर्वांत श्रेष्ठ आहे. शेतीचें काम सर्वोत्तम शरीरश्रम वा आहे त्याचें विवरण करताना ते म्हणतात कीं—

(१) शेतीचें काम हें स्वच्छ असते आणि त्यामुळे मोकळ्या हवेंत व्यायाम मिळतो.

(२) शेतीचें काम करताना जाकाशाचें सेवन करता येत.

(३) शेतकामाच्या द्वारा मौलिक उत्पादन होतें कारण ज्या काही दुसऱ्या गोष्टी उत्पन्न होतात त्या शेतीतून उत्पन्न झालेल्या वस्तूपासून किंवा त्या वस्तूच्या साह्यानें च बनवित्या जातात.

(४) शेतीचें काम सर्वांत आनंददायक आहे.

(५) शेतीचा अनर्याद विस्तार ही च ईश्वराची सर्वोत्तम मूर्ति आहे. म्हणून शेतीचें काम हि एक ईश्वराची उपासना च आहे.

(६) शेतीत काम केल्यास मनुष्य दीर्घायुषी होईल आणि देशातले रोग कमी होतील.

(७) शेतीचें काम केल्यास ग्रहचर्यपालन करणें सोपें होतें. आणि ग्रहचर्य पाळण्यानें शेतीला अधिक मदत होते.

म्हणून प्राचीन कालापासून ऋषींनी उपजीविका मिळविण्याच्या कामामध्ये शेतीला श्रेष्ठ स्थान दिले आहे. यासाठी मनुने काय म्हटलें आहे हे जाणून घेणें योग्य होईल म्हणून तत्संबंधी मनुस्मृतीतले वचन उद्धृत करणें योग्य होईल.

ऋतामृताभ्या जीवेत् तु मृतेन प्रमृतेन वा ।

सत्यानृताख्यया वाऽपि न श्ववृत्त्या कदाचन ॥

ऋत वृत्तीनें आणि अमृत वृत्तीनें निर्वाह करावा किंवा मृत वृत्तीनें अथवा प्रमृत वृत्तीनें निर्वाह करावा किंवा सत्यानृतवृत्तीनें निर्वाह करावा परंतु केव्हा हि उपजीविकेसाठीं श्ववृत्तीचें अवलंबन करू नये.

ऋत अमृत, मृत प्रमृत इत्यादि वृत्ति कशाला म्हणतात ? त्याचा अर्थ काय ? त्याचा अर्थ असा आहे.

ऋत उच्छशिल ज्ञेय अमृत स्यादयाचितम् ।

मृत तु याचित भेक्ष प्रमृत कर्षण स्मृतम् ॥

शेतीतून शेतकऱ्यानें काढून नेल्यानंतर तेथें जें जमिनीवर पडलेलें असतें ते गोळा करून त्यावर निर्वाह करणें याला ' उच्छ ' म्हणतात धान्याचीं कणसे गोळा करून निर्वाह करणें याला ' शिल ' वृत्ति म्हणतात. या दोन्ही वृत्तींना ' ऋत ' वृत्ति नाव आहे. कोणाकडे न मागता मिळेल त्यावर निर्वाह करण त्याला ' अमृत ' वृत्ति म्हणतात. भिक्षा मागून निर्वाह करणें याला ' मृत ' वृत्ति म्हणतात आणि शेतीला ' प्रमृत ' वृत्ति म्हणतात

यापुढ त्यानें म्हटलें आहे .—

सत्यानृत तु वाणिज्य तेन चापि जीव्यते ।

सेवा श्ववृत्तिराख्याता तस्मात् ता परिवर्जयेत् ॥

वाणिज्याचे नाव ' सत्यानृत ' वृत्ति आहे. तिनें निर्वाह केला तर चालेल, परंतु सेवा, चाकरी हिला श्ववृत्ति म्हणतात. ती मात्र सर्वतोपरी त्याज्य

याप्रमाणें मनुस्मृतीमध्ये उपजीविका करण्याचे जे तीन उपाय शेती, व्यापार आणि नोकरी यामध्ये शेतीला प्रमुख स्थान दिलेले आहे. परंतु आजच्या समाजाचा दृष्टिकोन याच्या अगदी उलटा आहे. आज नोकरीला सर्वात

मानाचें स्थान दिले गेजें आहे आणि शेतीला निद्रुष्ट समजण्यात आले आहे. हें च सध्याच्या समाजाच्या दुःखाचें आणि दुर्दशेचें मूळ कारण आहे.

परशुरामानें शिसेचा आशय कतन एन्थीस वेळा पृष्ठी नि क्षत्रिय केली. नंतर जेव्हा त्याला आपली चूक समजून आली तेव्हा त्यानें शस्त्राचा त्याग केला आणि तो शेतीच्या कामाला लागला. त्यावहून द्रोहरहित निर्माहांचे साधन शेती हें च आहे हें तिचें महत्त्व सूचित होते.

(६९) सर्वाना च जमीन मिळण्याचा हक्क आहे

ज्या व्यक्तीला उपजीविकेचें दुसरें साधन नाहीं ती व्यक्ति जर शेतीचें काम जाणत असेल आणि आपल्या हातानें शेती कर इच्छीत असेल तर तिच्या जमीन मिळण्याचा हक्क आहे ही गोष्ट समजून घेणें कठीण नाहीं, परंतु विनोबांनीं देशापुढें आणि सर्व जगापुढें हि असा महान् दावा उपस्थित केला आहे कीं, उपजीविकेकरिता दुसरें काहीं साधन असो वा नसो, प्रत्येक व्यक्तीला जर आपल्या हातानें शेती करण्याची इच्छा असेल तर त्याला काहीं ना काहीं जमीन मिळण्याचा हक्क आहे. वर वर पाहिलें तर हा दावा युक्तिवादाला धरून नाहीं असें वाटेल, परंतु विनोबांनीं या हक्कासमर्थी जें सांगितले आहे त्याचा गभीरपणे विचार केल्यास समजून येईल कीं, त्याचा हा दावा भक्कम पायावर आधारलेला आहे. हा नैतिक अधिकार असणें का जरूर आहे ह्यासमर्थी विनोबा म्हणतात

(१) शेतीचें काम हें सर्वोत्तम शरीरश्रम आणि श्रेष्ठ उद्योग आहे. त्यात स्वाभाविक आणि जीवनप्रद व्यायाम होतो. शेतकी ही सर्वोत्तम श्रम आणि श्रेष्ठ उद्योग करी आहे यासमर्थी पूर्वी विवेचन केलें आहे. ज्या कारणाकरिता शेतकी ही सर्वोत्तम शरीरश्रम मानली गेली आहे त्या कारणाकरिता च कोणी व्यक्ति आपल्या हातानें शेती कर इच्छीत असेल तर त्याला थोडी का होईना पण जमिनीची व्यवस्था न करणें उचित होणार नाहीं. माणूस या नात्यानें च त्याला हा नैतिक अधिकार आहे.

(२) अन्न-उत्पादनाचें जमीन हें एन्मात्र साधन आहे आणि ती मौलिक उत्पादनाचें हि मुख्य क्षेत्र आहे. अर्थात् जमिनीच्या आणि शेतीच्या

उन्नतीकरिता सगळ्यांनी लक्ष दिलें पाहिजे आणि प्रयत्न हि केला पाहिजे. सगळ्यांचे हात जर जमिनीला लागतील तर सगळ्यांच्या बुद्धीचा हि तिला लाभ होईल.

(३) जीवनविकासाकरिता शेती ही अपरिहार्य आहे. म्हणून उपजीविके-करिता जर कोणो दुसरें काम करित असतील तर करोत, परंतु त्यांनी थोडा वेळ तरी रोज नियमितपणें शेतात काम करणे योग्य होईल. विनोबा जेव्हा रोज न थायता आठ तास विणाईचें काम करित होते तेव्हा त्यांना तीव्रपणें अनुभवाला येई की, आठ तास वावून बसता बसता त्याची मान, पाठीचा कणा आणि कंबर वावून जाई आणि तिला आपल्या स्वाभाविक अवस्थेंत आणताना पार त्रास होई. म्हणून ते म्हणतात की, कौष्टी, सुतार, कुभार वगैरे ग्रामोद्योग करणाऱ्या लोकांनी आपआपलें उपजीविकेचें काम करावें सरें, परंतु त्यांना हि रोज दोन चार तास शेतात काम करण्याची संधि मिळावी. नाही तर त्यांचें काम आनंद-दायक, जीवनदायी आणि अधिक उत्पादन करणारे होणार नाही. इतर उद्योग करणाऱ्या लोकांसवर्धी ही च गोष्ट आहे. शेतकऱ्यांनै ज्याप्रमाणें शेतात काम करणें योग्य त्याप्रमाणें न्यायाधिशानी हि थोडा वेळ शेतात काम करणें आवश्यक आहे.

म्हणून विनोबा म्हणतात, “ कोणाला लिहावाचायला आलें नाही तर त्याच्या जीवनाचा विकास झाला नाही असें समजलें जातें. म्हणून देशात साक्षर लोक किती आहेत याची गणना होते. परंतु त्याऐवजी शेतामध्यें किती लोक काम करितात याची च गणना करणें अवश्य आहे.

(७०) लोकसंख्येची वाढ आणि अन्नधान्य उत्पादन

भारतात लोकसंख्या पार जलद वाढत आहे. त्यामुळें अन्नधान्याचा प्रश्न कायमचा सोडविणें कठीण आहे. या शकेनें नियोजनसमिति आणि अनेक शाखेनें लोक Family planning अर्थात् सततिनियोजन करावें असें मुचवितात. हा विषय गभीरपणें समजून घेणे जरूर आहे. सध्याच्या रानेसुमारीच्या विवरणावहन दिसून येतें की, दर हजार व्यक्तींच्या मागें दरवर्षी च लीस मुलें जन्माला येतात. हें जन्माचें प्रमाण जगात सर्वापेक्षा

जास्त आहे. मृत्यूचें प्रमाण हि येथें सर्वापेक्षा जास्त च, म्हणजे हजारीं दरवर्षीं सत्तावीस असें आहे. ह्या जास्त जन्ममृत्यूच्या प्रमाणाचें वास्तविक कारण काय आहे? जीवशास्त्राचा असा साधारण नियम आहे की, ज्या भागात, ज्या देशात किंवा ज्या वर्गात जितके जास्त दारिद्र्य असेल तेथें जनसंख्येचें हि प्रमाण जास्त असतें. दारिद्र्यामुळे, पोषणाच्या अभावामुळे च जन्माचें प्रमाण वाढते असें म्हणतात. साधारणपणें ही गोष्ट सत्य आहे यात शक्य नाही. कृत्रिम उपायानी सततिनियमन करणें ह्यात मोठा नैतिक दोष आहे ही गोष्ट वाजूस ठेवून जरी विचार केला तरी समजून येईल की, सव्याच्या स्थितीत सतति नियमनाचा प्रचार करणें विशेष लाभदायी होणारें नाही. ज्या गरीब वर्गाकरिता सतति नियमनाची जास्त आवश्यकता आहे त्याच्यापर्यंत सततिनियमनाचा प्रचार पोहोचू शकत नाही आणि पोंचला तरी त्याचें सध्याचें शिक्षण आणि संस्कार याच्या परिस्थितीत सतति-नियमन स्वीकारलें जाणार नाही, असें वाटते. आणि दुसऱ्या पक्षां ज्यांना सतति-नियमनाची आवश्यकता नाही ते या चळवळीमुळे सततिनियमनाच्या कृत्रिम उपायाचें अवलंबन करून नैतिक अपनतीकडे घसरू लागतात. समय-पालन करून ज्यांना यात यश आलें आहे असल्या विवाहित स्त्री पुरुषांनी गरीब लोकांमध्ये जाऊन त्यांना समय करण्याचा जर उपदेश केला तर च याला चांगलें पळ मिळेल एत्याऱ्याचें हि समितित जीवन पाहून दुसऱ्याला हि त्याप्रमाणें वागण्याची प्रेरणा मिळेल. जन्माच प्रमाण कमी करण्याचा सर्वांत उत्तम उपाय म्हणजे लौकरात लौकर दारिद्र्य दूर करण्याची व्यवस्था करणें हा च होय. जमिनीचे योग्य वाटप आणि ग्रामोद्योगाचें पुनरुज्जीवन याच्या-मुळे च तें शक्य आहे सध्याच्या परिस्थितीत ह्या दोन उपायाचें तागडतोच अवलंबन केले तर च भारतातलें दारिद्र्य कमी होईल. म्हणून भूदान यगाच्या यशस्वितेकरिता अधिक च निष्ठेनें प्रयत्न करणें जरूर आहे.

लोकसंख्या वाढल्यामुळे भरपूर अन्नधान्य मिळणार नाही अशी संशयाने च शक्य कोणाला वाटते काय? अशी शक्य ध्यायल्या कारण आहे असें वाटत नाही. ज्यानें सृष्टि निर्माण केली आहे तो त्याचे अन्न हि निर्माण करील च असें म्हणणें ही आघर्षा समजूत आहे असें म्हणून चालणार नाही प्रत्यक्ष अनुभवांनें ही गोष्ट सत्य आहे असें दिग्मून आलें आहे.

भारताची लोकसख्या वाढू लागली होती अशा वेळीं पाश्चात्य विज्ञानाचा विकास होऊन कृत्रिम नीड तयार करायला येऊ लागल्यामुळे भारतातल्या मोठ्या भागातली निळीची शेती बंद होऊन जास्त अन्नधान्य उत्पादन करण्याची व्यवस्था झाली. कोणास माहित लोकसख्येचा दाब आणखी वाढेल, त्या वेळीं प्युट लावण्याचें काहीं कारण राहणार नाहीं आणि भारतातली कोन्थवाधि तागाची जमीन अन्नधान्य उत्पादनकरिता मोकळी होईल. सध्या कित्येक देशात कागदाच्या व कापडाच्या यंत्रांच्या सारदानाकरिता वापरण्यात येऊ लागल्या आहेत. सध्या च कृत्रिम बारदान काहीं ठिकाणी बनविण्यात येऊ लागलें आहे आणि तागाची आवश्यकता उरलेली नाहीं. ही गोष्ट वर सांगितलेल्या शक्यतेची सूचना च करित नाहीं का ? आग्नेय आशियाच्या मोठ्या प्रदेशातल्या खराच्या शेतीसवधीं असें च म्हणता येईल. असा एक काळ येईल की, त्या वेळीं खराच्या शेतीची मुळीं च जरूरी भासणार नाहीं. म्हणून अन्नधान्य कमी पडेल या भीतीनें सततिनियमनाची काळजी करण्याचे विशेष कारण नाहीं.

लोकसख्येचा दाब कमी करण्याकरिता सततिनियमन करण्याचा जो प्रचार चालू आहे त्यासवधीं विनोबा म्हणतात, “तुम्ही Family Planning म्हणजे सततिनियमनाचा ठराव केला आहे, अर्थात् तुम्ही मुलें कमी जन्माला येण्याची खटपट करा असें म्हणत आहा. असें आम्हाला सांगण्याचा तुम्हाला काय अधिकार आहे ? तुम्ही आमचे नोकर आहा की मालक ? जपान किंवा इंग्लंडमध्ये जमिनीवर लोकसख्येचा जो भार आहे त्यापेक्षा कितती तरी कमी भारतातल्या जमिनीवर आहे, लोकसख्या का घाटत आहे याचा विचार तुम्हीं कधीं केला आहे का ? सिंहाला एक दोन च छावे होतात आणि शेळ्या मेंढ्यांना पिले घायला सुमार नसतो. लोकसख्येचा खरा प्रतिकार सततिनियमनानें होणार नाहीं जीवन योग्य मार्गानें घालविणे हा च त्याचा सरा उपाय आहे.”

(७१) ही परिस्थिति असह्य आहे

बिहारमधला जमिनीचा प्रश्न मुटला तरी दुसऱ्या प्रांतातलें काम तर शिष्ट च राहिल. तेव्हा त्याकरिता काय करायला पाहिजे या प्रश्नाचे उत्तर

देताना विनोबा म्हणतात, “बिहारचा प्रश्न सुटल्यानंतर दुसऱ्या प्रदेशातले लोक गप्प बसतील असें समजणे चुकीचें आहे. एक तर तेथले सरकार कायदा करित, नाहीं तर कार्यकर्ते कामाला लागतील. यापैकी काहीं च झाले नाहीं तर लोक जबरदस्ती करतील आणि तेथे रक्तपात होऊन क्रांति घडेल. असली क्रांति घडून आली तरी मला दुःख होणार नाहीं. कारण सव्याची अवस्था असह्य आहे. अशा ठिकाणी जर रक्तरजित क्रांति झाली तर ती धात्र्यायला जाणारे आम्ही कोण ? आज जी परिस्थिति आहे ती आम्ही केव्हा हि सहन करायला तयार नाहीं.” पण विनोबाना विश्वास आहे की, बिहारमध्ये जर जमिनीचा प्रश्न सुटेल तर दुसऱ्या प्रदेशात हिसक क्रांति घडून येण्याला अजराश राहणार नाहीं. म्हणून ते यासंदर्भा म्हणतात, “आज जगाची अवस्था अशी आहे की, एखाद्या कोपऱ्यात हि काहीं गोष्ट घडली की तिचा सर्वत्र प्रसार होऊन जातो. जेव्हा काश्मीर राज्यानें राज्य सोडून दिलें तेव्हा दुसऱ्या सर्व राज्याची आसनें डळमळू लागली. जेव्हा आंध्र राज्य निर्माण करण्यात आले तेव्हा त्याचा दुसऱ्या प्रांतावर हि प्रभाव पडला. प्राचीन काळीं अशी परिस्थिति नव्हती. सध्या तर एका ठिकाणाचा प्रभाव दुसऱ्या ठिकाणी झाल्याशिवाय राहत नाहीं. म्हणून आमची येथली सेना जर यशस्वी होईल तर ती सेना च दिग्विजय करायला बाहेर पडेल. आमची ही सेना अशी प्रभावशाली होईल की ती यशस्वी होईल च होईल.” म्हणून ते दुसऱ्या प्रदेशातल्या कार्यकर्त्यांना सागत आहेत की, त्यांनी आपआपल्या प्रदेशात सर्वत्र अनुकूल हवा निर्माण करित रहावें. शिवाय प्रदेशातलें एखादें विशिष्ट स्थान निवडून घेऊन त्या ठिकाणी विशेष जोर लावून काम पूर्ण करावें म्हणजे त्याचा सर्वत्र प्रभाव पडेल. अशा स्थानाला स्थानी ‘स्ट्रॅटेजिक पॉइंट’ असे नाव दिलें आहे. एके ठिकाणी सगळीं मिळून आत्यंतिक निष्ठेनें आणि शक्ति केंद्रित करून काम यशस्वी करण्याकरिता प्राणपणानें झटलें पाहिजे. याची प्रतिनिया सर्व प्रदेशात दळदळ होईल ही दृष्टि टेवून बिहारमध्ये गया जिल्हा निवडला गेला आणि त्यावर सर्व शक्ति केंद्रित करून काम करण्यात आलें. त्याचा प्रभाव सर्व प्रदेशात आशातीत झालेला दिसून जाला आहे.

बाह्य जीवनात विषमता आणि भेद काहीं अशीं राहिले तरी समता स्थापन करणे हें आमचें ध्येय राहिलेच. मुलें लहान आहेत तोंपर्यंत त्यांना आश्रित टेंपणें हें आई त्रापाचे कर्तव्य आहे परंतु जेव्हा तीं तट्टण होतात तेव्हा त्यांना स्वातंत्र्य देणें, पार झाले तर उपदेश देणें, हें त्यांचे कर्तव्य होय. आणि आईबाप जेव्हा वृद्ध हातील तेव्हा त्यांनीं मुलांच्या तत्रांनीं वागण हें च त्याचें कर्तव्य होतें. ह्याप्रमाणें बाह्य धर्म बदलत असतो. परंतु मुला-वरतीं प्रेम करणें, त्यांच्या सेवा करणे, हा आईबापाचा तीन्ही काळीं सारखा च धर्म आहे. म्हणून मुलांवर प्रेम करणे हा सनातन धर्म आहे. त्या च प्रमाण समाजाच्या परिस्थितींत बदल झाला तर त्यांच्या बाह्यधर्मांत परिवर्तन होईल समाज बाल्यावस्थेंत होता त्या वेळीं राजाची आवश्यकता होती. त्या काळीं प्रजेवर अनुशासन करणे राजाचा धर्म होता आणि राजाची आज्ञा पाळणें प्रजेचा धर्म होता. परंतु आता समाज तसा बाल्या वस्थेंत नाहीं. म्हणून राजाचें काम संपलें आहे. आता लोकांच्या प्रति निर्भीच्या हातात राज्य चालविण्याची सत्ता आली आहे. आता 'राजा कालस्य कारणम्' नाहीं. 'प्रजा कालस्य कारणम्' झाली आहे. पूर्वीच्या काळीं सम्राटाला किंवा विद्वान् पंडिताला जें ज्ञान नव्हतें तें ज्ञान आता विज्ञानाच्या उन्नतीमुळें सामान्य लोकांना हि आहे अमेरिका ही काय वस्तु आहे आणि मॉस्को कोठें आहे हें अकरार बादशाहाला माहींत नव्हतें. झालेंतलीं पोरें हि आज ही गोष्ट जाणतात परंतु सर्ग समाजाला एकरूप करून सोडणें आणि समाजात अधिक समानता आणणें हें मूलतत्त्व दोन्ही काळीं समान राहिलें आहे. समानता आणण्याकरिता मार्चीन काळीं जमीन घाटपाची आवश्यकता नव्हती, कारण त्या वेळीं बाटेल तितकी जमीन पडली होती आणि लोसख्या थोडी होती. परंतु आता जमीन घाटपाची आवश्यकता आहे.

(७३) युगधर्म

भूदान यज्ञ युगधर्म आहे युगधर्मांचा अर्थ काय आणि भूदानयज्ञाला युगधर्म मानणें का उचित आहे हें नीट प्रचारें समजून घेणें जरूर आहे. तें समजलें तर भूदान यज्ञाला विशेष प्रेरणा मिळेल. देशामध्ये एखाद्या काळीं

(७४) स्वधर्म आणि नित्य व नैमित्तिक धर्म

भूदान यज्ञाचा सफल यज्ञस्वी करावयाचा असेल तर त्याच्यावर च सर्व लक्ष केंद्रित करून आत्मसमर्पण करणे जरूर आहे. कार्यकर्त्यांनी भूदान यज्ञ हा ' स्वधर्म ' आहे असे मानून त्यात अनन्यभावे आत्मसमर्पण करावे अशी यिनोवाची इच्छा आहे. ज्यांनी भूदान यज्ञात भूमिदान केले आहे ते भूदान यज्ञाचे सेवक, कार्यकर्ते समजले पाहिजेत. गरीब शेतकरी, ज्यांनी भूमिदान केले ते तर भूदान यज्ञाचे सैनिक च समजले पाहिजेत म्हणून ' स्वधर्म ' कोणता हे सर्वांनी च समजून घेणे जरूर आहे. आपला स्वधर्म कोणता याचा शोध प्रत्येकाने आपल्या अत करणात करावा. नित्यधर्म आणि नैमित्तिक धर्म यामध्ये काय फरक आहे हे हि समजून घ्यावे. ' स्वधर्म, नित्यधर्म आणि नैमित्तिक धर्म ' यांचे विवेचन करताना कार्यकर्त्यांना उद्देशून विनोवा म्हणतात, " कित्येक वेळा आपण सगाराच्या चिंतेत च इतके गुरफटून गेलेले असतो की, त्यामुळे दुसरे काही काम करापला आपल्याला वेळ उरत नाही. म्हणून आपल्याला आपल्या सामर्थ्याची एवढी च मर्यादा आहे असे समजून समाधान मानून घ्यावे त्यागत घरातल्या कामापेरीज आपल्याला काही सामाजिक कार्य केले पाहिजे त्याकरिता आपण जरी काही नवीन काम हाती घेऊ शकत नसलो, तरी सध्या हातात असलेल्या कार्याची नवीन कामाशी तुलना करून कोणचे अधिक जहरील आहे हे पाहिले पाहिजे नवीन कामाचे महत्त्व जर विशेष व्याप्ती नसेल तर जुने काम सोडण इष्ट नाही. धर्माचे पाचरण करताना जो धर्म श्रेष्ठ तो ग्रहण करावचा आणि जो लहान तो सोडायचा अशी गोष्ट असत नाही परंतु असा विचार करून पाहणे जरूर आहे की, जे काम आपल्या हातात आहे ते लहान असे किंवा मोठे असे, तो आपला ' स्वधर्म ' आहे की नाही. जर आपण अशा निर्णयाला आलो की, जे काम आम्ही करीत आहोत तो च आमचा ' स्वधर्म ' आहे तर आम्ही ते च काम करीत राहणे उचित आहे. ज्याचा ' स्वधर्म ' वेगळा त्यांनी आमच्या कामात भाग घेणे त्याचे कर्तव्य नाही. त्यामुळे त्यांनी दु पित होणे हि उचित नाही त्यांनी आमच्या कामात यहानुभूति ठेवली

तरी तें पुरेंस आहे. परंतु आत्मनिरीक्षण करून जर आम्हाला वाटलें कीं, आमची बुद्धि या नवीन कार्याला मौलिक कार्य म्हणून मानीत आहे, असें असेल तर दुसऱ्या कोणत्या हि कामाचा भार आमच्या माथ्यावर असला तरी तो विचारपूर्वक वाटला सारखा पाहिजे, आणि या नवीन कामात उटी घेतली पाहिजे. या कामी असा विचार करणें योग्य न हे कीं, जें काम आमच्या हातीं आहे त्याचें काय होईल ? ह्या स्थितीत असा मनात निश्चय होऊन जाईल कीं, हें काम च मौलिक काम आहे या काळचें हे काम च 'युगधर्म' आहे. 'युगधर्म' हा 'नैमित्तिक' असतो. तो चाळीस पन्नास वर्षेपर्यंत वरात वसून चालणार नाही परंतु ज्या काळचा तो असतो त्या वेळीं 'नियधर्म' त्याच्यापुढे निष्प्रभ होऊन जातो. या कामाचें महत्त्व त्या वेळीं सर्वांत जास्त असतें आम्ही रोज प्रार्थना करतो हा 'नित्यधर्म' आहे परंतु त्या वेळीं जर काठें आग लागली तर प्रार्थना अर्धवट टाडून आपल्याला आग विझवायला गेलें पाहिजे कारण नैमित्तिक धर्म बळगान् असतो. ज्या नैमित्तिक धर्माबद्दल आपल्या मनात वसल्या हि प्रभारचा सशय राहिलेला नसतो त्याकरिता जर आपल्याला नित्य धर्म सोडना लागत असेल तर सोडला पाहिजे " आणखी एका ठिकाणीं ते या यासबधीं म्हणतात, " रशिया आणि चीन या देशात हिंसेनें जें साधलें तें आम्ही येथें अहिंसेच्या मार्गानें करित आहों. केवळ एवढें च नाही तर या कार्यातून आम्ही गांधीविचाराचा हि प्रसार करित आहों. अहिंसेनें समाज बदलून टाकायचा हें महान् कार्य आहे. याच्यासारखें दुसरें कार्य आज नाही. दुष्काळपीडिताची सेवा करणें योग्ये दुसरीं सर्व कामें हें नित्याचें काम आहे परंतु भूदानाचें काम 'युगधर्माचें' महान् नैमित्तिक कार्य आहे. समाजा, आम्ही सध्या करित वसलों आहोंत, अशा वेळीं गावात कोठें आग लागली तर सध्या सोडून आम्ही तिनटे तावडतोच धावत जाऊ. प्रार्थनेचे महत्त्व कमी नाही तें रोजचें काम आहे परंतु आग विझवायचें काम नैमित्तिक आहे. कारण तें विशेष परिस्थितीतून उद्भवत असतें तशीं तर मोठमोठीं कामें पुष्कळ आहेत. परंतु तुलना करून पाहता या कामाचें महत्त्व सर्वांत मोठें आहे. हें समजून सर्वजण या कामाला लागतील तर सर्व

जगात आमण क्रांति करू. मी गणित जाणणारा आहे. प्रत्येक शब्द वजन करून घेतला आहे.”

(७५) परमधर्म

भूदान यशाच्या कामात जीवनदान देण्याकरिता आवाहन करण्यात आले आहे. कार्यकर्त्यांनी आपला सर्व काल आणि सर्व शक्ति या कामाला लावावी असे म्हटले गेले आहे. असे कित्येक कार्यकर्ते आहेत की, जे अनेक वर्षांपासून विधायक कार्य च करीत आलेले आहेत. ते म्हणतील की, ज्या कामात ते पडलेले आहेत ते पुण्यकार्य च आहे. जें कार्य ते अनेक वर्षे करीत आलेले आहेत ते च करीत राहणें त्याचा धर्म आहे. भूदान यत्र हें श्रेष्ठ कार्य आहे असे म्हटले जाते, परंतु ते जें सेवाकार्य करीत आलेले आहेत तें गीतेच्या म्हणण्याप्रमाणें त्याचा ‘ स्वधर्म ’ आहे. ‘ स्वधर्म ’ गौण असला तरी तो सोडणें योग्य नाही. उलट परधर्म श्रेष्ठ असला तरी स्वीकारणें उचित नाही. म्हणून श्रेष्ठ कनिष्ठ विचार या ठिकाणी उद्भवत च नाही. जें कार्य ते करीत आलेले आहेत आणि जे वरणे त्याचें कर्तव्य आहे ते च करीत राहणें त्यांना उचित आहे. याप्रमाणें जे बोलतात त्यांना समजावून देताना विनोद म्हणतात, “ धर्मविचाराला हि एक सीमा असते. श्रीकृष्णानें सर्व जीवनभर शस्त्र घेऊन युद्ध केले, पण एक काळ आला तेव्हा त्यानें घोषणा केली की, आपण यापुढें शस्त्र धारण करणार नाही, नि शस्त्र राहीन. याप्रमाणें जो सतत शस्त्राचा व्यवहार करीत होता, त्यानें च आपण आता कधी शस्त्र धरणार नाही अशी घोषणा केली म्हणून त्याने आपल्या धर्माचा त्याग केला असे होत नाही. उलट, त्यानें आपला धर्म एक पायरी उच चढविला असे होतें. ज्याला आम्ही पुण्यकार्य किंवा धर्मकार्य म्हणतो तें एका मर्यादेपर्यंत जात्मविकासाचा साहाय्यक असते. परंतु त्याच्यापुढें तें विकासाच्या मार्गात अडचण होऊन नसतें. म्हणून शास्त्रात म्हटले आहे : “ धर्मोऽपि मुमुक्षूणा पाप उच्यते । ” मुमुक्षूच्या बाबतीत धर्म हि पापात परिणत होतो.”

कर्तव्याची भावना ही कित्येक वेळीं विनम्रकारक होऊन बसते. म्हणून विनोद म्हणतात, “ तुळशीदास रामायणात लिहिले आहे की, लक्ष्मणाच्या

पुढे असा तऱ्हेची एक समस्या उभी राहिली होती. राम वनवासाला जाताना लक्ष्मणाला म्हणाव्या की, मातापित्याची सेवा करणे त्यांचे कर्तव्य आहे. रामाचे हे सांगणे लक्ष्मणाने जर मानलें असतें आणि याम्बिकीने असे लिहिलें असतें की, लक्ष्मण आईबापांनी सेवा करण्याकरिता घरी राहिल्या तर त्याच्या दोष देखील असा कोण आहे? आम्ही तर असे म्हटलें असतें की, रामाबरोबर वनात जायचा तोच लक्ष्मणाने आपल्या घरला आणि तो मातापित्यांच्या सेवेत मग झाला. या ठिकाणी स्वधर्माचा प्रश्न उभा राहतो. वसा स्वधर्माचा प्रश्न लक्ष्मणाचे पुढे उभा होता. परंतु तो रामाला म्हणाव्या, “तुम्ही म्हणता तं ठीक आहे, परंतु या मोटमोट्या गोष्टी मला समजत नाहीत. मी तर लहान बालक आहे. आपल्या प्रेमावरच पोसलों आहे. म्हणून तुम्ही जे सांगत आहा त्या तऱ्हेचे धर्माचरण माझ्या हातून होणार नाही. असे म्हणून तो रामाबरोबरच वनात गेला. लहान लहान धर्म असतात रूढे, परंतु परमधर्म एकच असतो. ज्या ठिकाणी दोन्ही हि सामान्य, क्षुद्र धर्म असतील त्या वेळी त्या दोघामध्ये तुलना करता येईल. परंतु ज्या ठिकाणी एक क्षुद्र धर्म आहे आणि दुसरा ‘परम’ धर्म आहे त्या ठिकाणी तुलना होऊच शकत नाही. ज्या ठिकाणी दोन्ही धर्म सामान्य असतात त्या ठिकाणी स्वधर्माचा प्रश्न उत्पन्न होतो आणि त्या ठिकाणी स्वधर्म गौण असला आणि परधर्म श्रेष्ठ असला तरी स्वधर्म आचरला पाहिजे. परंतु ज्या ठिकाणी परम धर्म आणि स्वधर्म हे दोन्ही हि उपस्थित होतात त्या ठिकाणी असा निर्णय करता येत नाही. अशा वेळी परमधर्मालाच श्रेष्ठ मानलें पाहिजे.”

परमधर्माचा विषय आणखी हि स्पष्ट करण्याकरिता विनोबा म्हणतात, “परमधर्माचे आचरण करण्याकरिता स्वधर्माचाच परमधर्माच्या साच्यात गतले पाहिजे. असे साच्यात घालणें शक्य नसेल तर स्वधर्माचा त्याग करावा पाहिजे. उच्च धर्म अर्थात् परमधर्म पुढे उभा राहिला तर स्वधर्माचा त्याग करानाच लागतो. त्या वेळी स्वधर्मांमार्गे लागणें ठीक नाही. म्हणून आचरणाकरिता स्वधर्माचाच परमधर्माच्या साच्यात बसवून घ्या अथवा स्वधर्माचा त्याग करा; हेच धर्माचे रहस्य आहे.” भारतात कोणत्या हि सामाजिक क्षेत्रात जे कोणी सेवाकार्यात मग आहेत त्यांनी जर तद्रूपपणे

विचार केला तर त्यांना स्पष्टपणे समजून वेईल की भूदान-यज्ञ हा परमधर्म आहे. म्हणून त्यांनी आपल्या कामाला भूदान-यज्ञाच्या साच्यात तरी घालावे किंवा ते सोडून देऊन सपूर्णपणे भूदान यज्ञात पडावे म्हणजे त्यांनी परमधर्म पालन केला असे होईल.

(७६) पूर्वजन्माचा दारिद्र्याशी संबंध

कोणी कोणी म्हणतात की, मनुष्याने पूर्वजन्मी केलेल्या धर्मांमुळे तो श्रीमंत वा गरीब होत असतो. म्हणून गरीबांचे दारिद्र्य दूर करण्याची खटपट करणे, तसे च भूमिहीनाना भूमि देणे व्यर्थ आहे. कारण पूर्वजन्मीच्या पाप-पुण्याचे फळ भोगल्याशिवाय मुटूणे शक्य नाही. त्यांना त्यांच्या देवावर च सोडून देणे योग्य जाहे. धर्माचा अर्थ विवृत केल्यामुळे च असे म्हटले जाते. श्रीमंत लोकांनी च आपली संपत्ति आपल्याजवळ सुरक्षित रहावी म्हणून जे खोटे सुक्तिवाद रचले आहेत त्यापैकी हा एक आहे समाजाच्या आर्थिक दुर्व्यवस्थेमुळे दारिद्र्य निर्माण झाले आहे आणि ते क्रमाक्रमाने वाढत आहे. याचे विवेचन पूर्वी केले आहे. म्हणून पूर्वजन्मी केलेल्या काही वाईट धर्मांचे फळ म्हणून मनुष्याला दारिद्र्य आले आहे ही कल्पना करणे अन्याय्य आणि विवेकाला सोडून आहे. शास्त्र म्हणते, जो पापकर्म करतो त्याला आसुरी योनीमध्ये जन्म येतो. आसुरी योनीचा अर्थ मनुष्याहून वेगळी जीवोनि. अर्थात् वाघ, साप वर्गरे.

देवी मूर तसे पापी सवारी हीन जे जन ।

त्यास मी टाकितो नित्य तथा योनीत आसुरी ॥

अर्थात् नीच, द्वेषपरायण, मूर, अमगळगारी, नराधम वर्गरेना या जगातल्या अत्यंत आसुरी योनीमध्ये मी पुन्हा पुन्हा टाकित असतो. शास्त्राची गोष्ट सोडली तरी श्रीमंत आणि गरीब या दोषामध्ये सज्जन लोक आहेत आणि असज्जन लोक आहेत. विनोबा म्हणतात, "पूर्वजन्माच्या पाप-पुण्यामुळे माणूस या जन्मी गरीब किंवा श्रीमंत होतो ही कल्पना चुकीची आहे. पूर्वजन्माच्या पुण्याचे फळ मुजुद्धि आणि निरहकारिता जाहे आणि पूर्वजन्मीच्या पापाचे फळ दुष्ट मुद्धि आणि वाईट काम करण्याची प्रवृत्ति हे आहे. आख्यात मुजुद्धि असेल तर सज्जांचे की पूर्वजन्मी आपण पुण्यकर्म

केलें आहे आणि जर चार्ट काम करण्याची इच्छा होत असेल तर आम्ही पूर्वजन्मी पाप च केलें आहे.” ते आणगी म्हणतात, “ चार्ट कामाचें पळ दारिद्र्य आणि चागत्या कामांचें पळ श्रीमती अशें होत नाही. शत्रुचाचोचा जन्म गरीब कुळात झाला. त्यावरून म्हणावें का की त्यानीं पूर्वजन्मी पाप केलें होतें ? पाप आणि पुण्याचे परिणाम दारिद्र्य आणि श्रीमती नाही. पूर्व-जन्मीच्या पापाचें पळ कुतुब्दि आणि पुण्याचें पळ सुतुब्दि. शास्त्र म्हणतें, त्यानें चागलें कार्य केलें आहे तो दुसऱ्या जन्मी पवित्र कुलात जन्माला येतो आणि जे चास्त पुण्यवान् आहेत त्याना तर योग्याच्या कुलात जन्म येतो. आणि योगी तर गरीब च असतात. म्हणून पूर्वजन्मी पाप केलें कीं पुण्य केलें ह आपत्याला कुतुब्दि किंवा सुतुब्दि आहे यावरून ओळखता येईल. परंतु आपल्या देशात तत्त्वज्ञानाचा अतिशय चुकीचा उपयोग झाला आहे. एक सन्यासी तर मला एथपर्यंत म्हणाला की, रोग्याची सेवा करणें चुकीचें आहे कारण रोगी माणूस तर आपलें प्रारब्ध भोगीत आहे आणि आपण सेवा करून त्याचें प्रारब्ध भोगणें अर्धवट टाकीत आहां. हें ऐकून मी तर जाश्चर्यचकित झालों मी त्याला उचर दिलें, ‘ सर्वाना आपआपलें प्रारब्ध भोगायचें आहे. आमच्या सेवेमुळे त्याच्या प्रारब्धावर काहीं प्रभाव पडणार नाही. प्रारब्ध हतकें बलवान् असतें कीं, तें आपल्या बळावर च चालत राहतें. परंतु आमचा धर्म सेवा करणें हा आहे. म्हणून आम्ही तर सेवा करीत च राहिलें पाहिजे. भगवान् जर आम्हाला गरीब किंवा श्रीमत रारीत असेल तर ते आमची परीक्षा करण्याकरिता च. जीवन ही एक परीक्षा च आहे. म्हणून पूर्वजन्माची गोष्ट काढून गरिबाची सेवा न करणें हें चुकीचें आहे.’

(७७) कलियुगांत हें शक्य आहे काय ?

लोक म्हणतात हें कलियुग आहे. ह सर्व या युगात होणें शक्य आहे का ? त्यावर विनोबा म्हणतात, “ ज्या श्रावस्तीमध्ये बुद्ध भगवानाच्या मंदिराकरिता जमिनीची जहरी आहे असा प्रचार करून जमीन मिळवली त्या च श्रावस्ती नगरीमध्ये माझ्यासारख्या शुद्ध, भगवान् बुद्धाच्या तुलनेमें ज्याला काहीं अस्तित्व च नाही, अशा माणसाला या कलियुगात च शंभर एकर

जमीन मिळाली आहे. त्यावरून ओळखा की, हें कलियुग आहे का सत्य युग ?” यासवधीं आणखी एका ठिकाणीं ते म्हणतात, “त्रैतायुगात रावणाचा जन्म झाला आणि द्वापारयुगात दु.शासनाचा, परंतु या कलियुगात श्रीचैतन्य, श्रीरामकृष्ण, म. गांधी वगैरे महापुरुष जन्माला आले. युगामुळे आम्हाला स्वरूप मिळत नाही. आम्ही च युगाचे रूप ठरविणारे ‘कालपुरुष’ आहो. आम्ही चेतन म्हणून ही सर्व जड रूढि आमच्या हातात आहे. आम्ही मातीला कोणता हि आकार दिला तरी त्याबद्दल तिला तक्रार करता येत नाही. आजचा काळ इतका उच्च आणि पवित्र आहे की, आम्ही इतिहासात पूर्वी कधी हि घडली नाही अशी घटना या च काळात आमच्या स्वतःच्या डोळ्यांनी पाहिली. इतिहासात आजपर्यंत केव्हा तरी स्वातंत्र्ययुद्ध अहिंसामार्गाने चालविले होते का ? म्हणून, बहु हो, मलते च विचार मनात आणू नका. आज आमच्या डोळ्यासमोर सत्ययुग येत आहे आणि ते अत्यंत तीव्र वेगाने येत आहे. लोक म्हणतात महायुद्ध येत आहे. मी म्हणतो येऊ दे. जितकी महायुद्धे येतील ती जगाला शिक्षण च देतील की, महायुद्धानुळे जगातला कोणचा हि प्रश्न सुटत नाही. आपण सर्वांनी महायुद्धाचे स्वागत च करावे; कारण मग सान्या दुनियेला आमच्याकडे यावे लागेल आणि म्हणावे लागेल की, “आम्ही हरलो, आम्हाला अहिंसेचा मार्ग दाखवा.” त्यांनी यासवधीं आणखी एका ठिकाणीं म्हटले आहे, “ज्यानें दान देण्याचे कबूल केले नाही असा एक हि माणूस आजपर्यंत मला भेटला नाही. याचा अर्थ मी असा समजतो की, सत्ययुग येत आहे. पुराणात चार युगांचे वर्णन आहे आणि प्रत्येक युगाच्या कालाची मर्यादा हि ठरविली आहे असे म्हणतात परंतु या चार युगांच्या मधल्या काळात हि दुसरीं युगे येऊ शकतात. ज्याप्रमाणे दिवसा उजेड आणि रात्री अध.कार असतो, ज्याप्रमाणे देहामध्ये श्वास आणि उच्छ्वास नेहमीं चालत असतो, ज्याप्रमाणे नेहमीं चंद्राचा क्षय होतो आणि वृद्धि होते, त्याप्रमाणे च एका एका युगामध्ये दुसरे हि युग येण्याची आशा करता येईल. आता कलियुग असेल, असो. परंतु या कलियुगामध्ये सत्ययुग येऊ शकते आणि आता सत्ययुग चालू असते तर त्याच्यामध्ये कलियुग हि येऊ शकले असते. पुराणात आपल्याला दिसत येते की, श्रीरामाच्या युगात रावणासारखा राक्षस होता आणि या

कलियुगात हि असख्य सत जन्माला जाले याचा अर्थ असा की, युग हें नावापुरतें असते. ज्योतिषाप्रमाणें तें चालतें. परंतु जसा भाव असेल त्याप्रमाणें एका युगात च चार हि युगें येत असतात आणि साधारणतः पाहिलें तर सत्ययुग च सर्गांत जास्त रहात असतें. कलीचा अर्थ एक, त्याच्या दुष्पट द्वापारयुग त्याच्या तिष्पट त्रेतायुग आणि चौपट सत्ययुग असतें. सस्कृता-मध्ये कलीचा अर्थ 'एक', द्वापारचा अर्थ 'दोन', त्रेताचा अर्थ 'तीन', सत्याचा अर्थ 'चार' असे जाहेत याचा अर्थ असा की, कलियुगापेक्षा सत्ययुगाची शक्ति चौपट जास्त आहे. मधेमधें कलि जोर करीत असतो, परंतु सत्य अधिक बलवान् आहे.

(७८) मध्यम वर्गाचा प्रश्न कसा सुटेल ?

विनोबा जेव्हा बिहारच्या मानभूम जिल्ह्यात पिरत होते तेव्हा एका गृहस्थानें त्यांना म्हटलें की, तुम्ही गरिबांचा प्रश्न सोडविण्याकरिता खटपट करीत आहात परंतु मध्यम वर्गांतल्या लोकांची अवस्था त्यांच्याहून खराब आहे म्हणून विनोबांनी त्यांच्याकरिता काहीं करावें. गरिबांची स्थिति एक-प्रकारें वरी आहे. कारण ते हातानें काम करू शकतात आणि शरीरश्रम करण्याची आणि गरिबीनें निर्वाह करण्याची हि त्यांना सवय असते परंतु मध्यम वर्गांतल्या लोकांची स्थिति फार च कठीण आहे. कारण ते काहीं उत्पादक काम करतील अस काहीं साधन त्यांचे हातात नाहीं आणि दुसरे पक्षीं श्रीमतांचे हातीं पैसा असतो तसा त्यांच्याजवळ असत नाहीं म्हणून त्यांची जत्यत दुर्दशा झाली आहे. विनोबांनी त्यांना उत्तर दिलें, "आम्ही भूमिहीनाला तर जमीन देऊ च, परंतु मध्यम वर्गांतल्या कोणी हि जमीन मागितली तर त्याला हि देऊ. परंतु त्याला च ही मुष्कील आहे की, तो स्वतःच्या हातानें शेती करणार नाहीं आणि तो जर स्वतः परिश्रम करणार नाहीं तर त्याला जमीन देऊन काहीं लाभ नाहीं. आपल्यातल्या मध्यम वर्गांतल्या लोकांची अशी दुर्दशा होण्याचें कारण ते लोकांनीं उत्पादनाचें काम जाणत नाहींत हें आहे. ही गोष्ट दुरुस्त करण्याचा उपाय हा आहे की, आज जें शिक्षण दिलें जात आहे त्यात परियतन करणें. मीं असें ऐकल आहे की, पश्चिम बंगालमध्ये या रीतीं एक हजारहून अधिक मुलींनी

ची. जे. ची परीक्षा दिली. जेव्हा मुलींची सख्या एरवी मोठी जाहे तेव्हा पुष्पाची सख्या त्याहून अधिक मोठी असावी. या ची अे. लोकांना कोटें पेटावें म्हणजे त्याच्यातून पीक यईल ? त्याचें फळ मात्र हे आहे की, हे सर्वजण बेकार होणार आहेत. त्याचा अभिमान मोठा असतो म्हणून ते असतुष्ट असतात त्यांना रचें करायची सवय लागते, परंतु मिळवण्याची शक्ति असत नाही आणि जर नवरा बायको दोघें हि विद्वान् असतील आणि तीं दोघें विद्वान् ससार करू लागतात तेव्हा तो मोडून पडतो. जर दोघापैर्फी एरजण अशिक्षित असेल तर ससार टीकू चालवो. पण आजकाल तर दोघें हि जण बी. अे पास होऊ इच्छितात. ही च जापली स्थिति आहे मध्यम वर्गाची दु स्थिति सुधारायची असेल तर शिक्षणात सुधारणा केली पाहिजे म्हणून म. गाधी असें शिक्वून गेले आहेत र्फी, जें काहीं शिक्षण द्यावयाचें असेल त्या शिक्षणात उद्योगाचा अतर्भाव असावा, एवढें च नाही तर उद्योगातून च शिक्षण दिलें जावे असे झालें पाहिजे की, अमुक एक बी. अे. पास झाला आहे ररा परंतु विणार्ईचें काम करीत आहे. अमुक जण एम्. ए झाला आहे पण शेतीचें काम करीत आहे. अमुक जण बी. अेस्सी. न्हाव्याचें काम करतो आणि आपआपल्या विद्येचा उपयोग ता आपआपल्या कामात करीत जाहे. याप्रमाणें विद्या आणि काम जर एकत्र जोडली गेली तर सुशिक्षितामध्ये बेकारी राहणार नाही आणि भारताची उन्नति होईल तेव्हा त्यांना जर माझ्याकडून जमीन पाहिजे असेल तर त्यांना मी जरूर जमीन देईन. ते जर या जमिनीत शेती करतील तर सुखी होतील. म्हणून मध्यम वर्गातल्या लोकांना कोणाला जमीन पाहिजे असल आणि ते स्वतः शेती करू इच्छीत असतील तर त्यांना हि मी जमीन देईन

“ काशीमध्ये काहीं वैदिक ब्राह्मणांनी मजजगळ जमीन मागितली. मी त्यांना विचारलें, आपण स्वतः शेती कराल की दुसऱ्याकडून करवून घ्याल ? ते म्हणाले, ' आम्ही स्वतः च जमीन करू. शेती करणें वैदिक ऋषींचा धर्म होता.' हें ऐऊन मला पार आनंद झाला मी म्हणालों, आपल्याला पाच एकर जमीन देईन आणि ही जमीन देण्याची व्यवस्था हि केली शिकलेले

मध्यम वर्गातले लोक मान अगून हि विशेष प्रमाणात शेतात काम करण्या-
करिता पुढे येत नाहींत. जे लोक दुसरा कसला-उद्योग करू इच्छितात
त्यांना जमीन मिळणार नाहीं. परंतु ज्यांना दुसरा उद्योग नाहीं आणि जे
शेतीत काम करायला तयार आहेत त्यांना जमीन दिली जाईल च; मग ते
मध्यम वर्गातले असोत वा दुसऱ्या वर्गातले असोत.

(७९) सर्वोदय समाजाचे एकक

गाव हें युनिट धरून त्या गावावर सर्वोदय स्थापन करण्याची कल्पना
केलेली आहे. गाव हें युनिट का धरण्यात आलें ? अर्थात् विनोबांच्या भाषेत
ग्रामराज्य स्थापन करण्याची कल्पना का करण्यात आली हें नीटपणें समजून
घेणें जरूर आहे. तसें केले म्हणजे सर्वोदयाचे स्वरूप आणि तें साध्य करण्याची
पद्धति यासंबंधी आपल्याला स्पष्ट कल्पना येईल. त्याची कारणे ही आहेत.

(१) सर्वोदयसमाजाची व्यवस्था ही सर्वोपेक्षेची व्यवस्था आहे. जीवन
हें अविभाज्य असतें. जीवनातला काहीं भाग कमी करून सर्वोदयाची कल्पना
करणें शक्य नाहीं. नैतिक, आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय अशा सर्व
क्षेत्रात समता स्थापन करणें हे सर्वोदयाचे ध्येय आहे. आत्म्याचे एकत्व
यानूनच समतेचा प्रवाह निघतो हें मार्गे सांगितलें आहे. कुटुंबामध्ये हें समतेचें
ध्येय स्थापन झालें आहे. कुटुंबामध्ये आई आणि मूल, बाप आणि मुलगा,
पति आणि पत्नी यांच्यामध्ये एकतेची जाणीव असते. कुटुंबामध्ये कोणाची
विकृती हि योग्यता असो, सगळ्यांच्या जीवनाचें मान एकसारखें च असतें.
कुटुंबामध्ये मनुष्याला जें एकतेचें आणि समतेचे शिक्षण मिळतें तेंच शिक्षण
सर्व समाजात पसरायचें हा सर्वोदयाचा उद्देश आहे. कुटुंब सोडलें तर
समाजात गावातला माणूसच आपल्याला सर्वोत्तम जवळचा असतो. म्हणून
एकतेची जाणीव कुटुंबापासून राज्यापर्यंत अर्थात् गावापर्यंत वाढविणें
मनुष्याला सर्वोत्तम सुलभ होईल.

(२) शासनमुक्त समाजव्यवस्था स्थापन करण्याकरता सत्तेचें विकेंद्री-
करण करणें आवश्यक आहे. राष्ट्रातले सर्व प्रकारचे प्रश्न गावापुढें हि उभे.
राहू शकतात आणि उभे राहतात हि. शिवाय सामाजिक जीवनाच्या क्षेत्रात

गाव च मगच्यात चालण्या थरावर आहे. म्हणून विकेंद्रीकरणची शेवटची भवांदा म्हणून गाव हे च ठरविण्यात आले आहे.

(२) आर्थिक व्यवस्थेत हि शस्य आहे तितकें विकेंद्रीकरण करणे अवश्य आहे. जे उद्योग विकेंद्रित करता येतील ते सर्व गाव स्वयंपूर्ण करण्याच्या दृष्टीने गृहोद्योग म्हणून चालविता येजे शक्य नाही. पण पुष्कळसे उद्योग प्रामोद्योग म्हणून चालविता येतील. जसे, चक्रस्वारपलवनाच्या दृष्टीने गृहउत्पाद आणि पिपाद हा गृहोद्योग होईल. पण धागद करण्यासारखे उद्योग प्रत्येक घरी करणे सोयीचे होणार नाही असते सर्व उद्योग प्रामोद्योग म्हणून चालतील. म्हणून आर्थिक क्षेत्रात विकेंद्रीकरण करण्याकरिता गाव हे मुनिट ठरविण्यात आले आहे.

(४) केंद्रित व्यवस्थेमध्ये कोठे काही चूक झाली तर त्याचा परिणाम सर्व समाजावर आणि देशावर होता. म्हणून व्यवस्थेच क्षेत्र शस्य तितकें समुचित केले तर एखाद्या ठिकाणी चूक झाला तर समाजाचे किंवा देशाचे दुसरे काही नुकसान होत नाही या दृष्टीने प्रत्येक गावाने आपले नियोजन करून घेतले तर त्या गावच्या योजनेत काही चूक झाली असेल तर त्यात फक्त त्या गावचे च नुकसान होईल. दुसऱ्या कोणत्या गावाचे काही घाट होणार नाही. उलट, याच्या चुकीपासून दुसरे लोक धडा घेऊ शकतात.

(५) प्राचीन काळी गाव हे च आर्थिक आणि राजकीय व्यवस्थेचे केंद्र होते. गावपंचायताकडून आर्थिक आणि राजकीय काम चालविले जात असे. अनून हि लोकाना त्या काळची आठवण आहे. अर्थात् ऐतिहासिक दृष्टीने हि गाव हे च मुनिट ठरविणे योग्य आहे आणि लोकाना पटणारे हि आहे.

(६) स्वातंत्र्य मिळण्यापूर्वी नवीन समाजरचनेरिता जे काही विधायक काम चालत होते ते स्वातंत्र्याच्या चळवळीमार्फत च चालत असे. स्वातंत्र्य संपादन करणे ही च त्या युगाची मागणी होती. स्वातंत्र्यादोळून हा च तेव्हा युगधर्म होता. म्हणून नवीन समाजरचनेची खटपट त्याच्या मार्फत च करण्याऐवजी दुसऱ्या एखाद्या मार्गाचे अवलंबन करून चालले नसते. आता काळ बदलला आहे. सध्याच्या युगाची मागणी,

मध्यम वर्गातले लोक मात्र अजून हि विशेष प्रमाणात शेतात काम करण्या-करिता पुढे येत नाहीत. जे लोक दुसरा कसला उद्योग करू इच्छितात त्यांना जमीन मिळणार नाही. परंतु ज्यांना दुसरा उद्योग नाही आणि जे शेतात काम करायला तयार आहेत त्यांना जमीन दिली जाईल नच, मग ते मध्यम वर्गातले अशेत वा दुसऱ्या वर्गातले असोत.

(७९) सर्वोदय समाजाचे एकक

गाव हे युनिट घेऊन त्या पायावर सर्वोदय स्थापन करण्याची कल्पना केलेली आहे. गाव हे युनिट का घरण्यात आले ? अर्थात् विनोबांच्या भाषेत ग्रामराज्य स्थापन करण्याची कल्पना का घरण्यात आली हे नीटपणे समजून घेणे जरूर आहे. तसे केले म्हणजे सर्वोदयाचे स्वरूप आणि ते साध्य करण्याची पद्धति यासंबंधी आपल्याला स्पष्ट कल्पना येईल. त्याची कारणे ही आहेत.

(१) सर्वोदयसमाजाची व्यवस्था ही सर्वांगीण व्यवस्था आहे. जीवन हे अविभाज्य असते. जीवनातला काही भाग कमी करून सर्वोदयाची कल्पना करणे शक्य नाही. नैतिक, आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय अशा सर्व क्षेत्रात समता स्थापन करणे हे सर्वोदयाचे ध्येय आहे. आत्म्याचे एकत्व यादूनच समतेचा प्रवाह निघतो हे मागे सांगितले आहे. कुटुंबामध्ये हे समतेचे ध्येय स्थापन झाले आहे. कुटुंबामध्ये आई आणि मूल, बाप आणि मुलगा, पति आणि पत्नी यांच्यामध्ये एकतेची जाणीव असते. कुटुंबामध्ये कोणाची किती हि योग्यता असो, सगळ्यांच्या जीवनाचे मान एकसारखेच असते. कुटुंबामध्ये मनुष्याला जे एकतेचे आणि समतेचे शिक्षण मिळते तेच शिक्षण सर्व समाजात पसरायचे हा सर्वोदयाचा उद्देश आहे. कुटुंब सोडले तर समाजात गावातला माणूसच आपल्याला सर्वांत जवळचा असतो. म्हणून एकतेची जाणीव कुटुंबापासून शेजाऱ्यापर्यंत अर्थात् गावापर्यंत वाढविणे मनुष्याला सर्वांत सुलभ होईल.

(२) शासनमुक्त समाजव्यवस्था स्थापन करण्याकरता सत्तेचे विकेंद्रीकरण करणे आवश्यक आहे. राष्ट्रातले सर्व प्रकारचे प्रश्न गावापुढे हि उभे, राहू शकतात आणि उभे राहतात हि. शिवाय सामाजिक जीवनाच्या क्षेत्रात

गाव च सगळ्यात खालच्या थरावर आहे. म्हणून विकेंद्रीकरणाची शेवटची मर्यादा म्हणून गाव हे च ठरविण्यात आलें आहे.

(३) आर्थिक व्यवस्थेत हि शक्य आहे तितकें विकेंद्रीकरण करणें अवश्य आहे. जे उद्योग विकेंद्रित करता येतील ते सर्गे गाव स्वयंपूर्ण करण्याच्या दृष्टीनें शहोद्योग म्हणून चालविता येणें शक्य नाहीं. पण पुष्कळसे उद्योग ग्रामोद्योग म्हणून चालविता येतील. जसें, वस्त्रत्वावलमगनाच्या दृष्टीनें रूतकटाई आणि विणादे हा शहोद्योग होईल. पण कागद करण्यातारखे उद्योग प्रत्येक घरीं करणें सोयीचे होणार नाहीं असले सर्व उद्योग ग्रामोद्योग म्हणून चालतील. म्हणून आर्थिक क्षेत्रात विकेंद्रीकरण करण्याकरिता गाव हें युनिट ठरविण्यात आलें आहे.

(४) केंद्रित व्यवस्थेमध्ये कोठे काहीं चूक झाली तर त्याचा परिणाम सर्व समाजावर आणि देशावर होतो. म्हणून व्यवस्थेचे क्षेत्र शक्य तितकें सकुचित केलें तर एखाद्या ठिकाणी चूक झाला तर समाजाचे किंवा देशाचें दुसरें काहीं नुकसान होत नाहीं या दृष्टीनें प्रत्येक गावानें आपलें नियोजन करून घेतलें तर त्या गावच्या योजनेत काहीं चूक झाली असेल तर त्यात फक्त त्या गावचें च नुकसान होईल. दुसऱ्या कोणत्या गावाचें काहीं वाईट होणार नाहीं. उलट, याच्या चुकीपासून दुसरे लोक धडा घेऊ शकतील.

(५) प्राचीन काळी गाव हें च आर्थिक आणि राजकीय व्यवस्थेचें केंद्र होतें. गावपचायताकडून आर्थिक आणि राजकीय काम चालविलें जात असे. अजून हि लोकाना त्या काळची आठवण आहे. अर्थात् ऐतिहासिक दृष्टीनें हि गाव हें च युनिट ठरविणें योग्य आहे आणि लोकाना पटणारें हि आहे.

(६) स्वातंत्र्य मिळण्यापूर्वी नवीन समाजरचनेरिता जे काहीं विधायक काम चालत होतें तें स्वातंत्र्याच्या चळवळीमार्फत च चालत असे. स्वातंत्र्य संपादन करणें ही च त्या युगाची मागणी होती. स्वातंत्र्यादोळन हा च तेव्हा युगधर्म होता. म्हणून नवीन समाजरचनेची खटपट त्याच्या मार्फत च करण्याऐवजी दुसऱ्या एखाद्या मार्गाचें अवलंबन करून चाललें नसतें. आता काळ बदलला आहे. राष्ट्राच्या युगाची मागणी,

जमिनीची समान वाटणी आणि समता स्थापन ही आहे. म्हणून भूदान यज्ञ आंदोलनाच्या मार्फतच सर्वोदय स्थापनेची जळजळ करण्याची संधि आलेली आहे. आमच्या ध्येयाकडे जाण्याकरिता आपल्याला नवीन साधन मिळाले आहे.

(८०) सर्वोदय सूत्र

घुडगया संमेलनात श्री. जयप्रकाश नारायण यांनी जीवनदानाकरिता जेव्हा आवाहन केले तेव्हा त्यांना विनोयानी आपले स्वतःचे जीवन समर्पणाची घोषणा करून एक पत्र लिहिले होते. कशाकरिता ते जीवन समर्पण करीत आहेत ही गोष्ट त्यांनी चार शब्दात व्यक्त केली होती. ते शब्द असेः— 'भूदान यज्ञमूलक, ग्रामोद्योगप्रधान, अहिंसाकृत् क्रांति' या चार शब्दात एक महान् सूत्र रचले गेले आहे. सूत्रकाराने त्यामध्ये सर्वोदयाचा अर्थात् नवीन समाजाच्या रचनेचा पाया, स्वरूप, साधन आणि उद्देश वर्णन केले आहेत. या सूत्राचे स्पष्टीकरण करताना विनोयाने म्हणतात, " पहिला शब्द भूदान-यज्ञ. हा आधार आहे आणि शेवटचा शब्द क्रांति ध्येय आहे. दुसरा शब्द ग्रामोद्योगप्रधान हे त्याचे स्वरूप असून तिसरा शब्द अहिंसा ते साध्य करण्याचा उपाय आहे " क्रांति शब्दाची व्याख्या पूर्वी केली आहे. दुसरे तीन शब्द वापरण्याचा उद्देश काय याचे विवेचन करणे जरूर आहे. त्यायोगे सर्वोदयाचा पाया, त्याचे स्वरूप आणि तो साध्य करण्याचा उपाय यासंबंधी स्पष्ट कल्पना येईल.

(क) भूदान-यज्ञमूलक :— (१) सध्याच्या समाजविकृतीचे मूळ कारण आहे शोषण. केंद्रित उत्पादनाच्या व्यवस्थेमुळे समाजात शोषण चालते. जमिनीच्या वापतीत हि हीच व्यवस्था चालत आहे. जमिनीतून जे उत्पादन होते ते मोलिक उत्पादन असते. अर्थात् अन्य ज्या वस्तू निर्माण केल्या जातात त्या प्राय. जमिनीतून उत्पन्न झालेल्या वस्तूतूनच उत्पन्न केल्या जातात शोषण बंद करावयाचे असेल तर मूळ उत्पादनाच्या क्षेत्रातच प्रथम विकेंद्रीकरण केले पाहिजे. म्हणून भूदान-यज्ञाने नवीन समाजरचनेचा पाया म्हणून घोषरीं जमीन-वाटपाची प्रथम व्यवस्था केली जात आहे.

(२) सध्याच्या परिस्थितीच्या कारणाने जमिनीचा प्रश्न सर्वापेक्षा आवश्यक झाला आहे. जमिनीचे पुन्हा वाटप ही या युगाची मागणी आहे, हा युगधर्म आहे. परंतु भूमिदान मिळवणे आणि जमीन वाटणे एवढ्याने काम संपणार नाही. जमिनीवरोवर च ग्रामोद्योगाची व्यवस्था घेई पाहिजे. जमीन वाटल्यानंतर ग्रामोद्योगाची व्यवस्था करणे मुख्य होईल आणि त्याकरिता अनुकूल ह्या हि निर्माण होईल.

(ख) 'ग्रामोद्योगप्रधान' :- भारतातल्या दारिद्र्याचा प्रश्न केवळ जमीन वाटपाने सुटणे शक्य नाही. त्याला पूरक उद्योग, घरात करण्यासारखे एखादे काम पाहिजे. कर्तृत्व विभाजन झाले नाही तर आर्थिक समता स्थापन करणे शक्य नाही. उद्योगाच्या विकेंद्रीकरणाशिवाय आर्थिक क्षेत्रात कर्तृत्व विभाजन करता येणार नाही. शिवाय, सर्वोदयान्या ध्येयामध्ये कोणत्या हि प्रकारचे काम असो, त्याचे आर्थिक मूल्य समान असले पाहिजे आणि सर्वांना काम मिळाले पाहिजे. विकेंद्रित उत्पादनामुळे किंवा उद्योगामुळे (१) प्रत्येकाला काम मिळू शकते, (२) त्यामध्ये कामाचा प्रकार आणि स्वभाव वेगळा असला तरी त्याचे आर्थिक मूल्य सारखे च होऊन जाते. आर्थिक क्षेत्रात समता स्थापन झाली नाही तर समाजात हि साम्यप्रतिष्ठा करणे संभवनीय नाही म्हणून सर्वोदय समाजरचनेमध्ये ग्रामोद्योगाला प्रधान स्थान देणे आवश्यक आहे. मासगती विनोबा म्हणतात, "रामनाम घेताना आपण फक्त 'राम' एवढे च म्हणत नाही, 'सीताराम' असे म्हणतो. याचा अर्थ असा की जमिनीच्या वाटपावरोवर च आम्हाला ग्रामोद्योग हि पाहिजेत. लोक अनेकदा म्हणतात, ग्रामोद्योगाने बनविलेल्या वस्तूची किंमत जास्त असते. परंतु रती गोष्ट अशी आहे की, मनुष्याचे उपजिविकेचे साधन हरण वरून, त्याला बेकार करून, त्याला भुकेला रावून, कारखाने ज्या वस्तू उत्पन्न करतात त्या वस्तू स्वस्त नाहीत, उलट अत्यंत महाग आहेत. जर बेकारांना धायला घालायची जबाबदारी कारखान्यावर टाकली तर गिरणीत होणाऱ्या वस्तूची किंमत अत्यंत महाग होईल. कारखान्यामध्ये उत्पादन मुख्य न्हावे म्हणून जो रत्ने बेला जातो त्याचा हिशोब केला तर गिरणीत उत्पन्न झालेल्या वस्तू स्वस्त नाहीत, महाग आहेत. पार श्रम वरून जो वस्तू बनविली जाते तिच्यापेक्षा जी वस्तु चोरून आणलेली असते ती

विस्ताराना स्वस्त असते च विप फार स्वस्त असते आणि अमृताचे मूय फार जास्त असते म्हणून या कोणी विप विस्त घेईल ?

आता प्रश्न असा की, समाजाच्या सध्याच्या स्थितीत मोठी यंत्रे अर्थात् केंद्रित उद्योग पूर्णपणे टाळता येणे शक्य आहे का ? ते शक्य नाही तरी पण काणते केंद्रित उद्योग घ्यावे आणि ते कोणत्या नियमांनी ठरवावे या-समधी विनोदानी आपल्या एका प्रार्थनोत्तर भाषणात विवेचन केले आहे त्याला सरोदयाची आर्थिक योजना किंवा नियोजन म्हणता येईल ते म्हणतात, “ यंत्रे तीन प्रकारची असतात, समयसाधक, सहारक आणि उत्पादक (१) भी समयसाधक यंत्राच्या विरोधी नाही आगगाडी किंवा विमान यासारख्या यंत्रांनी उत्पादनात वाढ होत नाही खरी, परंतु वेळ वाचतो. दहा हजार घोडे असले तरी ते एका विमानाने रोज चढाओढ करू शकणार नाहीत म्हणून आम्हाला अशा तऱ्हेचे समयसाधक यंत्र पाहिजे (२) तोफा, बंदुका, बाँब वगैरेसारख्या सहारक यंत्राला अहिसक नियोजनात स्थान नाही म्हणून असली यंत्रे आम्हाला नकोत (३) उत्पादक यंत्रे दोन प्रकारची असतात पूरक व मारक ज्या ठिकाणी लोकसंख्या अधिक आणि एखादे यंत्र लोकाना बेकार करीत असत तर त्याला मारक यंत्र म्हटले पाहिजे परंतु ज्या ठिकाणी मनुष्यबळ कमी आणि काम जास्ती त्या ठिकाणी तें यंत्र मारक नाही, उलट पूरक होईल एका ठिकाणी जें यंत्र पूरक होतें तें दुसऱ्या देशात मारक होईल भारतात ट्रॅक्टरसारखें यंत्र आणलें तर त्याच्या योगानें भयकर बेकारी वाढेल परंतु अमेरिका, रशिया वगैरे देशात ट्रॅक्टरसारखी यंत्रे मारक नाहीत त्या ठिकाणी उत्पादक म्हणून गणली जातील याप्रमाणें एका वेळी एक यंत्र पूरक असेल तें च दुसऱ्या काळी मारक होऊन जाईल.

दश, काल आणि परिस्थिति यांना अनुसंहन कोणतें यंत्र पूरक आहे आणि कोणतें मारक आहे हें ठरवेल अर्थात् यंत्र म्हटलें की लगेच त्यावर आसक्ति ठेवणे किंवा त्याला निरोध करणे उचित नाही यंत्राची उपयोगिता काय आहे याचा विचार करून च आपण तें ग्रहण केलें पाहिजे, पण आपण जर यंत्रावर आसक्ति ठेवू आणि म्हणू की गिरणीबरोबर चढाओढ करण्यासारखें उपयोगी यंत्र प्रामोद्योगात नाही म्हणून आम्ही त्याचा उपयोग करणार नाही, या पद्धतीने जे देशाचा विचार करीत असतात

त्याचा हा विचार योग्य नाही. पाश्चात्य देशात एरु गोष्ट चालत आहे म्हणून च केवळ आपण तिच्या फेऱ्यात आणि धोऱ्यात सापडून असे म्हणत आहो. म्हणून च गांधीजींनी आपल्याला या वाऱ्यात सावध होण्याचा इशारा दिला आहे की, आपण चूक करित आहो. मी पाहिले आहे की, ज्या ठिकाणी आम्ही समतेच्या गोष्टी करित असतो त्या च ठिकाणी त्याला विरोधक अशा विषमतेच्या गोष्टी करित असतो. पण हे योग्य नाही. हे लोक इफिशियन्सी (Efficiency) किंवा कार्यक्षमतेची गोष्ट पुढे माडतात. ते म्हणतात, “ तुम्ही समतावादी परतु आम्ही क्षमतावादी आहो. याप्रमाणे ते एका गुणाच्या विरुद्ध दुसरा गुण उभा करतात. याच्यामुळे दोहोंमध्ये विरोध चालतो. आजकाल भाडवलागले कार्यक्षमतेचा शब्द उठरीत आहेत. आम्हाला हि क्षमता पाहिजे परतु कुट्टनातल्या काही लोकांना सायला मिळेल आणि काही लोकांना राहतील ही गोष्ट आम्हाला नको आहे. सगळ्यांना सायला मिळाले पाहिजे हे आम्हाला पाहिजे. सध्याच्या परिस्थितीत ग्रामोद्योगातले यत्न सगळ्यांच्या अजाची व्यस्तथा करू शकत असेल तर ते च घेतले पाहिजे काही लोकांच्या स्वार्थाकरिता उरलेल्या लोकांना बेसर रावून केंद्रित यत्न काही हि ‘ कायम ’ असल्याचा दावा करू शकत नाही.

“ भारतामध्ये आज उत्पादन अत्यंत कमी आणि बेकारी अत्यंत जास्त आहे. या कारणामुळे च असतोष निर्माण झालेला आहे आणि तो कोणती ना कोणती संधि मिळाल्यावर उफाळून निरतो याचा प्रतिकार करण्याकरिता काही तरी केले च पाहिजे. असतोष शात करण्याकरिता खटपट केली पाहिजे गांधीजींची कार्यपद्धति अशी होती की, ज्या गोष्टीची जास्त आवश्यकता असेल तिला ते जास्त साहाय्य देत. कपि दुरायण म्हणतात की, साहाय्य करण्याचा क्रम असा असावा प्रथम भुकेलेल्याला, मग दुःखी माणसाला, आणि शेवटी मुरी माणसाला. परतु आज तर त्याच्या उरोर उलट क्रम चालला आहे. म्हणून ज्याला सर्वोपेक्षा जास्त जरूरी आहे त्याला साहाय्य करण्याचा काय उपाय कराना याची गांधीजी सर्वदा चिंता करित असत. ही चिंता करित असतानाच त्यांना चरल्याचा शोध लागला. ही त्यांची जन्मभूत प्रतिभा आहे. ही त्यांची काव्यशक्ति आहे. केवळ काही वृत्तरचना कवी

म्हणजे वार्धा कवि होत नाही. व्यास म्हणतात, 'कविः क्रान्तदर्शी' ज्याला कातिमारण दृष्टि आहे, जो दूरदर्शी आणि सूक्ष्मदर्शी आहे तोच कवि या अर्थाने गाधीजी हि कवि होत. त्यांनी कृती तरी वर्षापूर्वी सांगून दिले आहे की, हिंदुस्थानकरिता ग्रामोद्योगाची अत्यंत आवश्यकता आहे. त्यांनी मूलोद्योगी शिक्षण, राष्ट्रभाषा, जमिनीचे पुन्हा वाटप, वगैरे गोष्टी क्विती तरी वर्षापूर्वीच बघून ठेविल्या आहेत. हे त्याचे आपल्यावर केवढे उपकार आहेत ! त्याची केवढी महान बुद्धिमत्ता ! केवढी प्रतिभा आणि हृदयात केवढे वात्सल्य ! त्यांनी आमच्याकरिता क्विती तरी केले आहे. आम्हाला त्यांच्याकडून प्रकाश मिळाला आहे. तरी आज आम्ही टमळ-मंगळ करित आहो इतके आम्ही अभागी आहो.

स्वावलंबनाच्या दृष्टीने मनुष्याच्या जीवनधारणेला आवश्यक असणाऱ्या गोष्टी मिळविण्याकरिता अन्न आणि वस्त्र एका घरातच जरी बनविणे शक्य नसले तरी त्याचे उत्पादन गावात तरी झाले पाहिजे. शिवाय ज्या वस्तू-करिता लागणारा पक्का माल गावात उत्पन्न होतो, आणि त्याचा पक्का माल गावातच करणे जेथपर्यंत शक्य आहे, तेथपर्यंत पक्का माल गावातच करून तो बाहेर पाठविला पाहिजे ज्याप्रमाणे सूर्यमंडळात सूर्य हा केंद्रस्वरूप आणि प्रधान आहे त्याप्रमाणे ग्रामोद्योगरूपी सूर्यमंडळात खादीला सूर्याचे स्थान आहे. खादीला केंद्र करूनच इतर ग्रामोद्योगाची रचना केली पाहिजे. म्हणून म. गाधींनी सर्व आधुनिक लोकांना समजावून दिले आहे की, त्यांनी आपल्या कापडामरिता स्वतः सूत कातावे आणि जे सूत कावू शकत नाहीत त्यांनी खादी विकत घेऊन वापरावी. परंतु स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर अनेक लोक म्हणत आहेत, 'स्वातंत्र्यप्राप्तीकरिता खादीची आवश्यकता होती, आता तिची काय जरूरी आहे ?' त्यासंबंधी विनोबा म्हणतात, 'असे म्हणणाऱ्यांची बुद्धि भ्रष्ट झाली आहे स्वातंत्र्य सुट्ट करण्याकरिता आणि त्याचे संरक्षण करण्याकरिता खादी आणि ग्रामोद्योग अपरिहार्य आहेत. खादी बनविणे जर प्रस्थापित करता आले नाही तर दुसरे कोणते हि ग्रामोद्योग चालू करणे आणि गावचे दारिद्र्य हि दूर करणे शक्य नाही. रेडेगाव श्रीमत लोकांच्या आणि गिरणीमालकांच्या घशात जाईल आणि त्यामुळे रेडेगावातल्या लोकांचे स्वतंत्र जीवन नष्ट होईल. गावाची स्वतंत्रता

नष्ट झाली तर त्या योगाने देशाचे स्वातंत्र्य नष्ट होण्याचा मार्ग हि मोडला होईल.' म्हणून जे खादी वापरीत नाहीत त्यांना विनोबांनी अनुरोध केला आहे की, त्यांनी खादी विकृत व्याचा आणि गिरणीच्या कापडापेक्षा खादीची किंमत वेचडी ज्यांत पडली असेल तेजडे गरिबासाठी गुंत दान केले आहे असे समजावे ते म्हणतात, "चार रुपयांची खादी वापरा दोन रुपये तरी गिरणीच्या कापडाला लागतीलच. उरलेले दोन रुपये दानधर्मात खर्च झाले असे समजून घ्या. हिशोब लिहिले असाल तर कापडखाली दोन रुपये लिहा आणि दानधर्माच्या खाली दोन रुपये लिहा. देशातल्या जाई बहिर्गोना वाचवायचे असेल तर काही धर्म तर करायला पाहिजे. असला दानधर्म कराल तर गरीब वेडार राहणार नाहीत. पितामह भीष्म म्हणतात, 'दरिद्रान् भ्रम कर्तव्यं मा प्रयच्छेत्पर धनम् ।' अर्थात् गरिबाला पैसा द्या, श्रीमताला देऊ नका."

सर्वोनी उत्पादक श्रम करावे आणि सर्वांना उत्पादक श्रम करण्याची संधि मिळावी ही ग्रामोद्योगाची मूळ गोष्ट आहे परंतु केवळ 'उत्पादक श्रम' म्हणजे बरोबर होणार नाही कारण मोठ्या कारखान्यात जे श्रम करण्यात येत आहेत आणि ज्यामुळे कोट्यवधी लोक वेडार होत आहेत ते हि उत्पादक श्रम आहेत. कापडाच्या गिरण्या आणि तांदळाच्या गिरण्या यामध्ये मजूर लोक जे श्रम करीत आहेत ते हि उत्पादक श्रमच आहेत. म्हणून ग्रामोद्योगात केलेल्या उत्पादक श्रमाला विनोबांनी 'द्रोहरहित' हे विशेषण दिले आहे. बेकारी उत्पन्न करणाऱ्या कारखान्यात केलेल्या श्रमामध्ये व ग्रामोद्योगातल्या उत्पादक श्रमामध्ये हा फरक आहे एकाचे श्रम द्रोहरहित म्हणजे दुसऱ्याचे काही अनिष्ट न करणारे आहेत आणि गिरणीतले श्रम 'द्रोहकारी' आहेत.

आमची समाजरचना 'ग्रामोद्योगप्रधान' होईल विनोबांनी याचे असे स्पष्टीकरण केले आहे की, " 'प्रधान' म्हणण्याचे कारण असे की, गौण-रूपाने आणखी हि कित्यक विषय त्यात असतील. उदाहरणार्थ नई तालीम, राष्ट्रभाषा, समाजात साम्यप्रतिष्ठा वगैरे. न. गांधींनी सांगितलेली जठरा

विधायक यामें हि त्यात गौणरूपान येतील. त्याशिवाय परिस्थितीप्रमाणें आपणही हि कित्येक गोष्टींचा यात समावेश करावा लागेल.”

(ग) 'अहिंसा' शब्दाचे स्पष्टीकरण करताना विनोबा म्हणतात, "आमच्या प्राचीन साधन अहिंसा असेल. आम्ही त्याला सत्याग्रह हि म्हणू शकतो. त्याची चार अंगे आहेत (१) दुःख कष्ट सहन करणे अर्थात् तपस्या (२) विचार प्रचार (३) नई तालीम आणि (४) अन्यायाशी असहकार." नवीन समाजरचनेमध्ये अहिंसा तीन प्रक्रियांनी काम करते (१) स्वतंत्र जनशक्ति (२) कर्तृत्वविभाजन आणि (३) विचार शासन. यासबधी पूर्वी च दिशेन्चन केलें आहे. सरकारची मदत न घेता किंवा तिचा उपयोग न करिता किंवा तिची अपेक्षा हि न करिता लोकानी स्वतःच्या प्रेरणेनें च आपली विधायक शक्ति जागृत करून कार्य होईल तें हिसेच्या विरोधी असेल. उदाहरणार्थ, कायदा करण्याची अपेक्षा न करिता भूदानप्राप्ति आणि वितरणार्थें कार्य. ग्रामोद्योगाच्या क्षेत्रात हि जनशक्तीने च तें प्रस्थापित करणे कायद्याची मदत किंवा सरकारच्या सत्तेचा उपयोग घेऊन ग्रामोद्योगाची उन्नति करण्यात यावी अशी अपेक्षा न करणे कर्तृत्वविभाजन म्हणजे राजकीय सत्तेचें आणि आर्थिक सत्तेचे विकेंद्रीकरण अर्थात् सत्ता केंद्राच्या हातातून निघून गावाच्या हातात येणे केवळ Administrative authority मात्र राख्यात येणे एवढा च त्याचा अर्थ नाही विचार शासन म्हणजे बाह्य शक्तीच्या दडपणानें किंवा कायद्याच्या भयानें गोष्टी असल्यात न येता मनात विचार करून समजून घेऊन, स्वतःच्या प्रेरणेनें च सर्व सार्वजनिक क्षेत्रात स्वतः वर नियंत्रण घालणे

(८१) शासनमुक्त समाज

सर्वोदयसमाज स्थापन करण्याच्या कल्पनेंत समाजाची शेवटची परिणति शासनमुक्त अवस्था होईल ही केवळ Stateless society म्हणजे जेथें राजकीय सत्ता नाही असा समाज एवढें च नव्हे, तर तेथें सामाजिक सत्ता हि अमणार नाही प्रत्येक माणूस आपापल्या विवेकबुद्धीनें चालेल. परंतु प्रत्येकाची विवेकबुद्धि असा त हेनें विकसित होईल की, कोणाच्या हि स्वार्थाचा दुसऱ्या कोणाशीं सघर्ष होणार नाही. अर्थात् काही झगडा अथवा

मित्राद हि उत्पन्न होणार नाही. वास्तव क्षेत्रात कधी ही अवस्था परिपूर्ण रूपाने अमलात येण्याची कदाचित् शक्यता नाही. सपूर्णपणे शासनमुक्त समाज हा फक्त एक आदर्श आहे. या आदर्शापर्यंत पोचण्यासाठी पुष्कळ दिवसपर्यंत राटपट चालेल. पुष्कळ दिवस समाज त्याच्याकडे उत्तरोत्तर जात राहील. परंतु आदर्शाला कधी हि पोचला जाणार नाही. परंतु कधी ना कधी तरी त्या ध्येयाला पोचले पाहिजे आणि तसे पोहोचू ही इच्छा धरून च पुढे जात राहिले पाहिजे. त्याची अवहेलना करून चालणार नाही. कारण तसे केले तर इतर सर्व व्यवस्थेचे मूळ च मिथिल होऊन जाईल. आदर्श हा भूमितीच्या त्रिदूसारखा आहे. त्रिदूची कल्पना करता येईल, परंतु प्रत्यक्ष डोळ्यांनी पाहता येणार नाही. पण त्याला सोडून दिले तर कोणत्या हि वैशानिकाला पुढे पाऊल टाकता येणार नाही कारण त्यामुळे भूमितीचे पुढचे सर्व सिद्धान्त टासून पडतील. कल्पना सोडून दिली तर कोणत्या हि इतिहासकाराला घराचा नकाशा करिता येणार नाही त्याप्रमाणे च शासनमुक्त समाजाचा आदर्श समोर नसेल तर सर्वोदयाच्या कल्पनेप्रमाणे राजकीय, आर्थिक आणि सामाजिक क्षेत्रात कोणत्या हि तऱ्हेने विधायक कार्य नीटपणे करणे शक्य होणार नाही. म्हणून पूर्ण शासनमुक्त अवस्था आदर्शरूप राहिल. परंतु व्यवहारात तिचे रूप शासननिरपेक्ष समाज असे राहिल. राज्याचा आधार दडशक्ति असता म्हणून त्याला दडनिरपेक्ष समाज असे हि म्हणता येईल. सर्वोदयाचे शेषतःच ध्येय 'शासनमुक्त समाज' हे कशाकरिता जाह ! सर्वोदयाचा अर्थ अहिंसक समाजरचना हा आहे. अर्थात् हिंसून मुक्ति. सामाजिक क्षेत्रात शासन आणि शोषण या दोन्हींमून हिंसा प्रकट होते. आर्थिक क्षेत्रामध्ये हिंसेच्या शोषणाचे रूप परिग्रह म्हणजे समष्टि हे आहे. शोषणाच्या योगाने आणि त्याची प्रतिप्रिया म्हणून समाजात नानाप्रकारचा निरवस्थितपणा येतो. त्याकरिता शासनाची म्हणजे सत्तेची जरूरी असते. म्हणून राज्यसत्ता उदयास आली. समाजामध्ये केंद्रित उत्पादनव्यवस्था म्हणजे च भाड्यादारादी ही शोषणाचे कारण आहे. जाव-काल उत्पादनाच्या गिरण्या व कारखाने केवळ भाड्यादारांच्या हाती अथवा उत्तरोत्तर सरकारच्या हातात च केंद्रित होत आहेत व्यक्तिगत शिवा त्याजगी भाड्यादारादी दिवसेंदिवस वमी होत चालणे आहे. त्या टिकाणी

सरकारी भांडवलशाही प्रस्थापित होत आहे. आजकाल जगामध्ये बहुधा सर्व ठिकाणी, सर्व प्रकारे, सरकार च वास्तविक सर्वाधिकारी झाले आहे. अर्थात् मानवजीवनाच्या सर्व क्षेत्रांत सरकारचे नियंत्रण कायम झाले आहे. Welfare State म्हणजे कल्याणकारी सरकार. हे कल्पनेत च राहून प्रत्यक्षतः सरकार सर्वाधिकारी Totalitarian होऊन गेले आहे. या विराट् राज्यंत्राला स्वाभ्याकरिता सामान्य लोकांचे बहुतेक सर्व उत्पादन जबर पद्धत आहे. राज्यंत्र चालविण्याकरिता समाजाचा एक मोठा भाग अनुत्पादक कामाकरिता लागत आहे. आणि हे लोक अनुत्पादक असले तरी त्यांना सुरात, रचनीत राहण्याचा हक्क प्रथमतः आहे असे मानण्यात येते. अशा प्रकारे सरकार च आज समाजाला शोषण करणारी आणि हिंसक सत्ता बनली आहे. म्हणून समाजाला हिंसितून मुक्त व्हायचे असेल तर त्याने शासनमुक्त म्हणजे च सरकारच्या सत्तेतून मुक्त झाले पाहिजे. परंतु कोणता मार्ग किंवा कोणती पद्धति अनुसरली तर ही गोष्ट सहज घडून येईल ? शासनसंशोधक प्रत्यक्ष आघात करून तिचा विलोप करणे शक्य नाही. ही गोष्ट सरी आहे की, जोपर्यंत शासनाची आवश्यकता राहिल तोंपर्यंत शासनव्यवस्थेचा अंगर्दी विलोप करणे संभवनीय नाही. शोषण बंद करायचे असेल तर ज्यामुळे शोषणाला अवन्यास च राहणार नाही ते प्रथम केले पाहिजे. म्हणून च भ्रममूलक स्वावलम्बन आणि सहयोगी किंवा सहकारी वृत्ति याचा विकास होणे आवश्यक आहे. अर्थात् केंद्रित उत्पादनव्यवस्थेच्या ऐवजी विकेंद्रित आणि भ्रममूलक उत्पादनव्यवस्था सुरू केली पाहिजे. यामुळे जनशक्तीचा विकास होईल. जीवनाला लागणाऱ्या आवश्यक वस्तूंमध्ये ज्या घरात च उत्पन्न करता येतील त्या शक्यतोवर ग्रहोद्योगातून च केल्या पाहिजेत. ज्या वस्तू कुटुंबामध्ये घरातल्या घरात करता येणार नाहीत पण गावात होऊ शकतील त्या ग्रामोद्योगाच्या साहाय्येने केल्या पाहिजेत. त्याप्रमाणे ज्या गावात उत्पन्न होणे शक्य असणार नाही त्या शक्यतोवर यथाक्रम जिरहा, प्रदेश किंवा देश यांमध्ये च उत्पन्न केल्या पाहिजेत. अर्थात् भांडवलशाही आर्थिक व्यवस्थेच्या ठिकाणी स्वावलंबी आणि सहकारी आर्थिक पद्धति प्रस्थापित केली पाहिजे. या नवीन व्यवस्थेमध्ये यंत्रांचे स्थान कोठपर्यंत राहिल याचे पूर्वी च विवेचन केले आहे. केवळ

उद्योगच नाही तर शेतीच्या व्यास्थेत हि सपूर्णपणे विकेंद्रीकरण केले पाहिजे आणि शेतीला हि स्वावलंबनाच्या पायावर प्रस्थापित केले पाहिजे. याकरिता जमीन घोरोघरी वाटून देणे जरूर आहे. त्यामुळे सर्वजणाना जमिनीमध्ये आपल्या हाताने शेती करण्याची संधि मिळेल आणि कोणाला हि जमिनीचा भाडवळ म्हणून उपयोग करता येणार नाही. या गोष्टीची सर्वात जास्त आवश्यकता आहे आणि पहिल्याप्रथम ही च झाली पाहिजे. कारण जमिनीतून जे उत्पादन होते ते मौलिक उत्पादन असते, अर्थात् दुसऱ्या सर्व वस्तू जमिनीत उत्पन्न झालेल्या वस्तूतून च किंवा त्याच्या साह्याने केल्या जातात. म्हणून शेतकरी हा च सर्व उद्योगाचा पाया आहे. या दृष्टीने भूदान यज्ञ हा अहिंसक समाज रचनेचा पाया आहे.

कम्युनिस्टाना हे मान्य आहे की, शेवटी सरकार उरणार नाही. ते म्हणतात, ही व्यवस्था आणायची असेल तर प्रथम सरकार रूपा मजवूत आणि पक्के झाले पाहिजे. पुढे गरिबाची हुकुमशाही स्थापिली पाहिजे. नंतर सरकार क्षीण होत जाऊन लुप्त होऊन जाईल, परंतु सरकार शेवटी लुप्त करायचे असले तर त्याला प्रथमपासून च क्षीण करायचे काम सुरू केले पाहिजे. पश्चिमेकडे जाण्याकरिता पूर्व दिशेकडे तोंड करून चालल्यास उद्दिष्टाच्या जार्मी पोंचता यायचे नाही म्हणून जमिनीचे वाटप आणि ग्रामोद्योगाची स्थापना करण्याच्या बरोबर च सरकारच्या सत्तेचे हि जमातमाने विकेंद्रीकरण करून दिले पाहिजे. यामध्ये सत्तेचे खरोखर च विकेंद्रीकरण झाले पाहिजे. केवळ स्वतंत्र कारभाराच्या सोईची व्यवस्था (Administrative authority) मात्र तेथे निर्माण करून भागणार नाही. ग्रामपंचायतीत तिचे रूपान्तर होईल. गावाच्या सर्व कामात ग्रामपंचायतीला सार्वभौम सत्ता राहिल. उदाहरणार्थ, एखाद्या गावाला वाटले की, गिरणीचे तेल आपल्या गावात आणायचे नाही, तर देशात दुसऱ्या ठिकाणी वेगळी व्यवस्था चालत असली तरी गावाला आपला निर्णय जमलात आणण्याची सत्ता त्या गावाला राहिल. ग्रामपंचायत कशा प्रकारची आहे हे यावरून समजून येईल. इतकी सरकार ज्या ग्रामपंचायती स्थापन करू इच्छिते त्या मात्र स्थानिक कारभाराच्या सोईकरिता स्थापलेल्या संस्था आहेत. खरोखरच्या ग्रामपंचायती गावातल्या सर्व लोकांच्या संमतीने निवडल्या जाव्या. ग्रामपंचायतीचे

निर्णय मतें घेऊन होऊ नयेत. ते सर्वानुमतें व्हावेत. ग्रामपंचायतीच्या नीती-सवर्धा विनोबा म्हणतात, “ग्रामपंचायतीची नीति अशी असली पाहिजे की परमेश्वर च पाच जणांच्या मुत्तातून बोलत आहे. पाचामुर्ती परमेश्वर ही म्हण प्रसिद्ध च आहे. पंचायतीचें सर्वसमत मत असेल तें ईश्वराचें च सांगणें आहे असे मानलें पाहिजे. जेव्हा पाच जणातले तीन जण किंवा चार जण एक गोष्ट सांगतात, बाकीने लोक दुसरी सांगतात, तेव्हा तो परमेश्वराचा पिचार नाही.” याप्रमाणें क्रमशः ग्रामराज्याच्या दिशेने पाऊल दाखले पाहिजे.

गावच्या राज्यव्यवस्थेच्या आणि उत्पादनाच्या किती भागाची जबाबदारी गाव घेऊ शकेल ही गोष्ट गाव च ठरवील. जेवढी जबाबदारी गाव घेऊ शकेल तेवढी जबाबदारी गाव आपल्या हातात ठेवून घेऊन उरलेल्या जबाबदारीचा विशेष विशेष भाग आवश्यकतेप्रमाणें क्रमशः जिल्हा, प्रांत, केंद्र राज्यावर सांपविला जाईल. त्याकरिता त्या त्या ठिकाणी अर्थात् गावातून जिल्हावर, जिल्हातून प्रदेशावर, आणि प्रदेशातून केंद्र सरकारवर याप्रमाणें प्रतिनिधि पाठविण्याची पद्धति ही गाव च ठरवील. याप्रमाणें सरकारची सत्ता आणि सरकारची व्यवस्था याचें मूळ गाव राहिल. आणि जितकी गावाची सत्ता वाढत जाईल तितकी सत्ता केंद्रातून कमी कमी होत अगदी नाममात्र राहिल. सध्याच्या व्यवस्थेच्या ही अगदी उलटी गोष्ट आहे. सध्या केंद्र च सत्तेचें मूळ आहे आणि गांवात सत्ता अगदी कमी आहे. गावापासून राष्ट्रापर्यंत प्रत्येक सर्यंत प्रतिनिधि निवडणें आणि सर्व कामाची व्यवस्था पक्षाकडे लक्ष न देता सर्वांच्या समतीनें करणें, पक्ष-पद्धतीचा त्याग करून ठराव पास करणें आणि निवडणुकी करणें ह्या गोष्टी सर्वसमतीनें होणें रोजेगावात कठीण नाही. सरकारचा विलोप करण्याच्या प्रक्रियेमध्ये सत्तेचें विवेकीकरण कसें होणें उचित आहे याचें दिग्दर्शन मात्र या ठिकाणीं केले आहे. समाज या दिशेनें जसजसा पुढें जाईल तसतशी त्याच्यापुढील रूपरेषा आणि स्वभाव स्पष्ट होत जाईल.

सरकारच्या मदतीशिवाय भूदान-यज्ञामुळे जमिनीचा प्रश्न मुट्या आणि ग्रामोद्योगाची व्यवस्था होऊन उद्योगाचें हि विवेकीकरण झालें तर लोकांना आत्मशक्तीचें भान होईल. या आत्मशक्तीला सामुदायिक शेनागध्यें रतन

जनशक्ति असें म्हणता येईल. सरकारच्या मदतीची अपेक्षा न राखता आणि ध्येयाकडे तोड करून जनशक्तीच्या बळावर च पुढें जात राहिले पाहिजे. जहाजावरोबर तुलना करिता समाजरचनेमध्ये पूर्ण शासनमुक्त समाज हें दिशादर्शक यंत्र आहे आणि जनशक्ति ही चालकशक्ति म्हणजे मोटर फोर्स आहे. समाजाचें असें आमूलाग्र परिवर्तन सुलभ होण्याकरिता शिक्षणपद्धतीमध्ये त्याला अनुसूप असे बदल करणे अत्यंत जरूर आहे. माणसाच्या उद्योगानून च त्याला शिक्षण मिळण्याची व्यवस्था झाली पाहिजे. म्हणून म. गांधींनी मूळोद्योगी शिक्षणाची सुरुवात केली. समाजामध्ये मौलिक परिवर्तनाचें काम जितकें पुढें सरकेल तितका च मूळोद्योगी शिक्षणाचा प्रसार होईल, नाहीं तर नाहीं.

शासनमुक्त समाज स्थापन करणें हें जर शेवटचें ध्येय असेल तर अशा कामात सरकारची मदत का घ्यावी ? अशी मदत घेतल्यामुळे या स्वतःपटीला बाधा येणार नाहीं का ? ही शका दूर करण्याकरिता विनोबा म्हणतात की, “मोक्ष किंवा देहमुक्ति साध्य करायची असेल तर ती देहाच्या मदतीनें आणि देहाकडून च करावी लागते. कुन्हाडीनें लाकूड तोडायचें असतें, पण तिचा दाढा लाकूटाचा च असतो. चांगले सरकार अशी च इच्छा करील की, चांगल्या पद्धतीनें क्रमशः शासनव्यवस्था म्हणजे सरकार विलुप्त होवो आणि जनता स्वतंत्र जनशक्तीच्या बळावर आपल्या पायावर उभी राहायला शिको. आपलीं मुलें आपल्या मदतीची अपेक्षा न धरता आपल्या पायावर उभीं रहावीं असें आई बापाना वाटतें त्याप्रमाणे सरकार जर या सर्वोदयाच्या कामात साहाय्य करीत असेल तर ते धेण्यास हरकत नाहीं. हातात कुन्हाड तर आहे च, पक्त कुन्हाडीचा दाढा असता तर ही शका घेता आली असती.”

ही अत्यंत आनदाची आणि गौरवाची गोष्ट आहे की, महाभारतामध्ये एका नैराभ्याच्या आदर्शावर स्थापन झालेल्या देशाचे वर्णन आहे.

“न राज्य नैव राजासीत् न दडो न च दडिकः ।

स्वभावेन तु धर्मज्ञाः रक्षन्ति स्म परस्परम् ॥” .

त्या देशात कोणी राजा नव्हता, शासन करायला दड नव्हता. दडपारी

शिपाई नव्हते. तेथले लोक स्वभावतः च वर्म जाणणारे होते. ते धर्मबुद्धीच्या योगे परस्परांचे रक्षण करीत.

(८२) शरीरश्रमांचें महत्त्व

नवीन समाजरचना किंवा सर्वोदय स्थापन करण्याकरिता प्रत्येकाने उत्पादक शरीरश्रम करण्याच्या आवश्यकतेवर इतकें वा महत्त्व देण्यात येत आहे हे चांगल्या प्रकारे समजून घेणें आवश्यक आहे. साधनसंपत्तीच्या मार्गे जो गभीर विचार आहे तो समजून घेतला तर सर्वोदयाच्या मार्गावर पुढें जावयाला लोकांना प्रेरणा मिळेल. व्यावहारिक दृष्टीनें जीवनाचें आर्थिक क्षेत्र सर्वांत जास्ती महत्त्वाचे आहे. आर्थिक क्षेत्र च सर्वोदयाचें स्वरूप सर्वापेक्षा जास्ती चांगल्या प्रकारे दाखवील. म्हणून सर्वोदय स्थापनेकरिता आर्थिक समता स्थापन करण्याची आवश्यकता सर्वांत जास्ती आहे. आर्थिक समता स्थापित करण्याचा अर्थ हा की, (१) समाजोपयोगी कोणते हि काम असो, त्याचे आर्थिक मूल्य समान असलें पाहिजे. एका बाजूला जितकें शेतकऱ्याचे एक तासाचें काम आणि सुतार किंवा न्हावी याचें एक तासाचें काम या दोहोंजणाना मजुरी सारखी च असली पाहिजे. दुसऱ्या पक्षां शेतकरी आणि कामकरी यांच्या एका तासाला जी मजुरी दिली जाईल, वकिलाच्या एक तासाच्या कामाला हि त्यापेक्षा जास्त किंमत असणार नाही. अर्थात् वेगवेगळ्या वर्गांच्या शारीरिक श्रमाच्या कामाचें मूल्य ज्याप्रमाणें समान असलें पाहिजे त्याप्रमाणें च शारीरिक आणि बौद्धिक कामाच्या मूल्यात हि परक असता कामा नये. (२) नैतिक समता आणि सामाजिक समता नसली तर आर्थिक समता हि स्थापन करणें कठीण आहे. समाजाला शेतीच्या कामाची जितकी जरूरी आहे, शिक्षकाच्या शिष्यवण्याच्या कामाची तितकी च जरूरी आहे. नैतिक दृष्टीनें या दोन्ही कामाला समान किंमत देणें उचित आहे. शिवाय मजुराची आणि शिक्षकाची सामाजिक प्रतिष्ठा समान अरणें योग्य आहे. शिक्षकाला शेतकरी कामकायापेक्षा उच्च समजण योग्य नाही. शेती काम आणि शिष्यवण्याचें काम याचे नैतिक मूल्य सारखें, सामाजिक प्रतिष्ठा हि सारखी आणि मानाच्या दृष्टीनें शेतकरी कामकरी आणि शिक्षक हे दोघे हि सारखे च. समाजाच्या दृष्टीनें ह्या दोन्ही कामाची आवश्यकता जर

सारखी च आहे तर त्याची प्रतिष्ठा हि सारखी च असली पाहिजे आणि आर्थिक क्षेत्रात हि त्यांना समानता दिली पाहिजे. शेतकरी-कामकऱ्यांना पोषणाची जितकी जहरी आहे तितकी च शिक्षकांच्या पोषणाला जहरी असली पाहिजे. अर्थात् या दोघांच्या वेतनात काहीं फरक असण्याचे कारण नाही.

आज समाजात बौद्धिक काम आणि शारीरिक श्रमाचे काम यांच्या मजुरीत भयंकर तफावत आहे. सामाजिक क्षेत्रात हि श्रमजीवी माणसाला बुद्धिजीवी माणसाशी तुलना करता अत्यंत कमी मान आहे. वेदित उत्पादन-व्यवस्थेचा हा परिणाम आहे. कारण केंद्रित उत्पादनव्यवस्थेमध्ये अर्थात् मोठ्या यंत्रोद्योगात मॅनेजर वगैरे वेगवेगळ्या थरांचे व्यवस्थापक आणि मोठमोठी यंत्रे बनविणारे आणि तीं चालविणारे इंजिनियर यांच्या उच्च बौद्धिक कामाची अत्यंत जहरी असते. त्यांच्याशिवाय हे मोठे कारखाने चालणार नाहीत. दुसऱ्या पक्षां त्या ठिकाणी जें मजुरांचें काम आहे त्यांना बुद्धि चालविण्याची मुळी च जहरी असत नाही. म्हणून नैतिक आणि आर्थिक समता स्थापन करण्याच्या दृष्टीने ही स्थिति मुळात च अनुकूल नाही. समता स्थापन करायला उत्पादनव्यवस्था अशी असली पाहिजे की, त्या ठिकाणी शारीरिक श्रमाच्या कामाचें प्रयोजन जास्त असलें पाहिजे; शिवाय त्या ठिकाणी श्रम आणि बुद्धि यांचा समन्वय साधलेला असला पाहिजे. उत्पादन-व्यवस्थेच्या विकेंद्रीकरणानें हा उद्देश सिद्ध होईल. ग्रामोद्योगात किंवा ग्रहोद्योगात मजूर आणि इंजिनियर ही एक च व्यक्ति असते. म्हणजे त्यात जी काहीं बुद्धीच्या कामाची जहरी असते तें काम तो मजूर सहज करून घेतो. त्या ठिकाणी गुंतागुती सोडविण्याची जहरी नसते. म्हणून बुद्धीची मोनोपॉली (Monopoly) असत नाही. बुद्धि एकट्याच्या च वाट्याला येत नाही; शिवाय विकेंद्रित व्यवस्थेमध्ये वेगळे चालक आणि व्यवस्थापक हि लागत नाहीत. जें काहीं थोडें भाडविल लागतें तें मजूर हि देऊ शकतो. म्हणून ग्रहोद्योगाकरिता लागणाऱ्या व्यवजाराचा मालक मजूर च असतो आणि तो स्वतः एकदम च भाडणाला, मजूर, व्यवस्थापक आणि इंजिनियर असतो. म्हणून या ठिकाणी व्यवस्थापक आणणे गरजेचे नाही.

केंद्रित उत्पादनव्ययस्थेर्शा तुलना करताना ग्रामोद्योगामध्ये किती तरी प्रमाणात अधिक लोकांच्या शारीरिक श्रमाची जरूरी असते त्यामध्ये शारीरिक श्रम च अधिक करावे लागतात आज शारीरिक श्रमाकडे तुच्छतेने आणि अवहेलनेने पाहिले जाते ही मनोभावना च समता स्थापन करण्याच्या मार्गात सर्वांत मोठी अडचण आहे. म्हणून जर आर्थिक समता स्थापन करावयाची असेल तर तिचा पाया म्हणून समाजात शारीरिक श्रमाविषयी जी मनोभावना आहे तिच्यात बदल घडवून आणला पाहिजे. ज्यांना आज आपली उपजीविका करण्याकरिता शारीरिक श्रम करण्याची काही जरूरी नाही, जे उच्च प्रकारच्या आणि गुतागुतीच्या कामात बुशल आहेत आणि समाजात ज्यांना मान आहे ते जर रोज नियमितपणाने काही थोडा वेळ उत्पादक श्रम करून आपले अन्न, वस्त्र श्रमाने च मिळविण्याकरिता पुढे येतील तर जनमानसात एक क्रांतिकारक परिवर्तन होऊन जाईल. वकील, डॉक्टर, अध्यापक, उच्च अधिकारी हे जर याप्रमाणे नियमितपणे उत्पादक श्रमाचे काम करू लागतील तर केवढी मोठी क्रांती होईल याची सहज कल्पना करिता येईल. असें होणे सध्या कठीण आहे, तरी इतर सर्वांनी आपल्या जीवनाच्या प्राथमिक वस्तू, अन्नवस्त्र मिळविण्याकरिता शारीरिक श्रम करण्याला पुढे का येऊ नये ? द्रोहरहित उत्पादक श्रमाला जीवननिष्ठा म्हणून सर्वांनी स्वीकारले पाहिजे कारण जगात सध्याच्या काळी पुष्कळशा विषमतेचे, दुःखद आणि पापाचे कारण ही श्रम टाळण्याची इच्छा च आहे. शरीरश्रमापासून सुटका करून घेण्याचा ज्यांच्या मनात सक्कप आहे तो माणूस गुप्त वा प्रकटपणे चोरी च करीत असतो. म्हणून भगवान् गीतेत म्हणतात, प्रत्येकाने काही ना काही परिश्रम करणे जरूर आहे, उत्पादन करणे आवश्यक आहे. परिश्रमरूपी यज्ञाने सर्व देवता प्रसन्न होतील. जे ज्ञाना तऱ्हेचा परिश्रमरूपी उत्पादक यज्ञ करणार नाहीत ते चोर आहेत, पापी आहेत. विनोबा म्हणतात, “भगवतांनी हा जो शाप दिला आहे ती च आर्यसंस्कृतीचा घोषणा आहे.”

प्रेरिल हें असें चक्र या लोकीं जो न चाल्या ।

इद्रियासक्त तो पापी व्यर्थ जीवन चाल्या ॥

विनोबा आपणही म्हणतात, “ काही लोक अधिक मानसिक श्रम करतात आणि काही लोक अधिक शारीरिक श्रम करतात ही गोष्ट मी मानतां. परंतु सर्वांनी श्रमनिष्ठ असले पाहिजे. काही लोकांनी पक्क मानसिक काम करावे आणि काही लोकांनी पक्क शारीरिक काम करावे असे विभाग मी पक्क इच्छित नाही. सर्वांनी हि दोन्ही प्रकारचे काम केले पाहिजे. परमेश्वराने प्रत्येकाला हात पाय दिले आहेत तशी बुद्धि हि दिली आहे. म्हणून प्रत्येकाने दोन्ही प्रकारचे काम केले पाहिजे. आज पाश्चात्यांकडून एका भाषनेची आयात करण्यात आली आहे. त्यात काही लोक केवळ श्रमजीवी म्हणजे हँड्स म्हणजे हात झाले आहेत आणि दुसरे काही लोक पक्क हेड्स म्हणजे डोऱ्ही झाले आहेत. अशा तऱ्हेचे विभाग करणे हे अत्यंत भयंकर आहे. अशा तऱ्हेची समाजरचना एक क्षणभर हि राहता उपयोगी नाही असे मला वाटते.”

(८३) अपरिग्रही समाजाचा अर्थ

सर्वोदयसमाजाच्या स्वल्पेप्रमाणे द्वयस्मिन् मालकीचा म्हणून कोणाच्या हातात सचय किंवा संप्रदा असणार नाही. सर्वोदयसमाज हा असग्रही, अपरिग्रही समाज आहे. यावरून प्रत्येकाना जसे वाटेल तसे, या समाजात दारिद्र्य असणार नाही हे खरे परंतु त्याची अवस्था विशेष सुखाची असणार नाही असे समजण चूफ आहे. आपल्या एका प्रार्थनेनंतर भाषणात अपरिग्रही समाजाची स्थिति कशी असेल याचे विनोबांनी वर्णन केले आहे. ते म्हणतात, “ सध्या देशात दरमाणशी अटीच छटाक दूध मिळते. परंतु आम्ही जो असग्रही समाज प्रविणार आहोत त्यात माणशी एक शेर दूध असेल. आजच्या सग्रही समाजाची अवस्था अशी आहे की, देशात वर्षभर सर्वांना पुरेल इतके धान्य असेल किंवा नाही याची शका आहे. परंतु असग्रही समाजात कमीत कमी दोन वर्षांचे तरी धान्य शिहळक असेल. त्यामध्ये प्रत्येक घरात भरपूर धान्य असेल. सध्याच्या स्थितीत कोणाला तहान लागली तर तो कोणाच्या हि घरी जाऊन पाणी मागू शकतो. असग्रही समाजात त्याप्रमाणे कोणाला भूक लागली तर तो कोणाच्या हि घरी जाऊन टायला मागू शकेल. पिण्याच्या पाण्याकरिता ज्याप्रमाणे कोणी पैसा मागत नाही

त्याप्रमाणे असग्रही समाजात राण्याच्या जिनसाकरिता हि कोणी पैसा मागणार नाही. मुकेलेल्याला रायला घालण्याइतके भरपूर धान्य असग्रही समाजाच्या प्रत्येक घरी असेल. मी ही काही नवीन गोष्ट सांगत नाही. उपनिषदांनी च हा मंत्र सांगितला आहे. अन्न तूप वाढवा, परंतु त्याबरोबर च जग मिथ्या आहे हें ब्रह्मविद्येचे हि शिक्षण प्या. आसक्ति राखू नका हें ब्रह्मविद्येचें शिक्षण. 'अन्न बहु कुर्वात तद् ब्रह्म' अन्न खूप वाढवा. ते ब्रह्म आहे. म्हणून आम्ही अन्नधान्य खूप वाढवू. घरामध्ये इतके अन्न असेल की, त्याला काही किंमत च असणार नाही तें कोणी विकणार नाही. उलट असे विमलें तर त्याला मिथ्याचार समजलें जाईल. असग्रही समाजांत साजूक तूप भरपूर प्रमाणात मिळेल, पण डालडा मिळणार नाही भाजी हि खूप मिळेल वाटेल त्या घरी जाऊन तुम्ही जेवू शकाल. घराचा मालक तुम्हाला म्हणेल की, आता तर नऊ वाजले आहेत, अकरा वाजता जेवू, तोंपर्यंत आपण दोन तास शेतात काम करू. या समाजातले लोक मत्स्य, मास खाणें सोडून देतील. त्याऐवजीं गार्हर्षे खूप दूध पितील. अपरिग्रही समाजात मधाची महानदी वाहील ज्याप्रमाणें महानदी जगलातून बाहेर येते त्याप्रमाणें मध हि जगलातून बाहेर येईल. याप्रमाणें अपरिग्रही समाजात आम्ही इतका परिग्रह वाढवू कीं लोकाना त्याची कल्पना हि करता येणार नाही. परंतु आमची इच्छा आहे कीं, तो परिग्रह, तो सग्रह, प्रत्येक घरात वाटलेला असेल अपरिग्रहाचा अर्थ अत्यंत मोठा सग्रह परंतु तो घरोघरी वाटलेला.

“तिसरी गोष्ट अशी कीं, सग्रहात निरपयोगी वस्तु असणार नाही. आम्ही सिगरेटसारख्या वाईट जिनसाचा वोजा वाढवणार नाही तो आम्ही असग्रहाच्या दृष्टीनें होळीच्या दिवशीं जाळून टारूं. म्हणून असग्रहाचा तिसरा अर्थ हा कीं, समाजात निरपयोगी वस्तूचा सग्रह असणार नाही. असग्रही समाजाचा तिसरा अर्थ असा कीं, समाजात लक्ष्मी तूप वाढविली पाहिजे परंतु व्यर्थ वस्तूचा सग्रह असता कामा नये. दाखूची घाटली आणि सिगरेटची पेटी लक्ष्मी नाही.

“चौथी गोष्ट अशी कीं, असग्रह निया अपरिग्रह ही चागली गोष्ट असली तरी त्याचा क्रम ठरविलेला असला पाहिजे आज तर प्रमाणियरी

काहींच धरबध उरला नाही. निरुपयोगी जिन्नस वाढत आहेत. परत असग्रही समाजात पहिला क्रमांक उत्तम खाद्यवस्तूला मिळेल, दुसरा क्रमांक चन्नाला मिळेल, तिसरा चांगल्या घराला, चौथा क्रमांक जहरीच्या यंत्राला, पाचवा क्रमांक ज्ञानाकरिता उत्तम ग्रंथाना, आणि सहावा क्रमांक मनोरंजनाकरिता संगीतादि व्यवस्थेला असला पाहिजे. याप्रमाणे वस्तूच्या महत्त्वाचे तारतम्य पाहून वस्तूना क्रमांक राहतील आणि त्या त्या प्रमाणात वस्तूचे उत्पादन आणि वाढ केली जाईल. एक भाई म्हणाले, लोक चांगले चांगले कपडे घालून सभेला येतात तेव्हा येथे दारिद्र्य नसावे. मी म्हणतो, रचित दारिद्र्य आहे परंतु लोकांची बुद्धि कमी आहे. शहरात लोक चांगले खात नाहीत पण पोशाख चांगला करतात. निमळ वृष मिळत नाही म्हणून डालडा खातात. कित्येक घरात चांगले खाण्याची व्यवस्था नाही. घरी बनवीत हि नाहीत. पण कपडे रूपा असतात. ट्यूब ब्रश, पेस्ट, लिपस्टिक चंगरे असते. हार्मोनियम असतो. वाद्य वाजवायला काही हरकत नाही. प्रथम खा, मग वाजवीत बसा. याप्रमाणे कोणता जिन्नस आधी पाहिजे आणि कोणता मागून, हे आपण पाहिले पाहिजे आमच्या घरी भरपूर दूध, तूप नसले तर ते आम्ही प्रथम मिळवू. अर्थात् असग्रहाचा चौथा अर्थ— 'क्रमानुसार सग्रह'.

“पाचवा अर्थ असा की, अपरिग्रही समाजात शक्य तेवढा पैसा कमी वापरला जाईल. पैसा लक्ष्मी नाही, ती राक्षसी आहे. केळीं, आणे, भाजी, धान्य ही लक्ष्मी. पैसा तर नाशिकच्या छापखान्यात तयार होतो. तेथे तो कागदावर छापून बनवितात. एखाद्या माणसाकडून केळे काढून घ्यावयाचे असले तर त्याला रिव्हॉल्व्हर दाखवून म्हटले की कळे देतोस की नाही बोल. केळे मित्र घेण्याची हि गोष्ट तशीच आहे. या ठिकाणी पिस्तुलाच्या ऐवजी नोट दाखवून म्हणतात, केळे देतोस की नाही बोल. पिस्तूल दाखवून केळे काढून घेणे ही जशी चोरी आहे, दरोडेखोरी आहे, त्याप्रमाणे रुपयाची नोट दाखवून तूप घेऊन जाणे ही हि दरोडेखोरीच आहे. पैसा हे तर राक्षसाचे यंत्र आहे. पण लक्ष्मी जाहे देवता. लक्ष्मी भगवान् श्रीकृष्णाच्या आश्रयाने राहते.

“ उद्योगिन पुरुषसिंहमुपैति लक्ष्मी. । ”

उद्योगी पुरुषाला च लक्ष्मीचा लाभ होतो.

‘ करान्ने वसते लक्ष्मी ’ लक्ष्मीचा वास आमच्या हातात आहे, आमच्या झोटात आहे. ही जी पाच आणि पाच दहा चोटे परमेश्वराने आम्हाला दिली आहेत त्यानी श्रम केले तर लक्ष्मी लाभेल. म्हणून अपरिग्रही समाजात सर्वांत कमी कोणता जिन्नस असेल तर तो पैसा. पैशाने लोकामध्ये असा भ्रम निर्माण व्हाऊन दिला आहे की, एरोएरी जी व्यक्ति दरिद्री तिला च लक्ष्मीवान् समजायला लायले आहे, आणि जी व्यक्ति एरोएरी लक्ष्मीवान् त्या व्यक्तीला दरिद्री समजायला लायले आहे. ज्याच्याजवळ दही, दूध, भाजी, धान्य आहे त्याला दरिद्री म्हणतात आणि ज्याच्याजवळ यापैकी काही नाही परंतु पैसा मात्र आहे त्याला म्हणतात धनवान्, त्याला म्हणतात श्रीमत.”

(८४) ग्रामराज्य आणि रामराज्य

सर्वोदयाच्या आदर्शप्रमाणे सघटित गावाला विनोबा ‘ ग्रामराज्य ’ म्हणतात गांधीजी ‘ रामराज्य ’ स्थापायच्या गोष्टी बोलत असत. या दोन्ही एक च वस्तु आहेत काय ? असे समजा की, भूदान-यज्ञ आणि सपत्ति दान-यज्ञ यशस्वी होऊन जमिनीवरच्या मालकीची कल्पना दूर झाली. जो शेती करू दृच्छितो त्याला जमीन मिळाली. प्रत्येक गावात जनशक्तीच्या बळावर जीवनावश्यक अशा सर्व वस्तू गावात च उत्पन्न केल्या जात आहेत प्रत्येक गाव स्वयंपूर्ण झाले आहे. गावात कोणचा जिन्नस उत्पन्न करावा ह् एरविण्याचा आणि ते अमलात आणण्याचा अधिकार गावभन्त्यानी मिळविला आहे. सरकारची सत्ता गावोगावी विभेदित झाली आहे. समाजात काही उच्चनीच भाव राहिला नाही. सगळ्या लोकांना आपला जीवन विकास करण्याची समान संधि मिळाली आहे वेगवेगळ्या कामाना विशेष कमीजास्त मजुरी नाही. सर्व कामाची किंमत सारसी च. याला च म्हणतात ‘ ग्रामराज्य ’ या ग्रामराज्यात जे एराय किंवा निर्णय करण्यात येतील ते एवमताने एरतील. ग्रामराज्यात काही परिस्थितीमध्ये मतभेद किंवा विवाद उद्भवले तर ते सर्वोच्या समतीने च सोडविले जातील. परंतु ‘ रामराज्यात ’ विवाद, विसवाद किंवा मतभेद उत्पन्न च होणार नाहीत.

कारण ती पूर्णपणे श्रामनमुक्त स्थिति आहे. त्या ठिकाणी प्रत्येक माणूस आपल्या विवेकबुद्धीला घरून च चालेल. अर्थात् विनोबाचे 'ग्रामराज्य' हे म. गार्धीच्या 'ग्रामराज्य'चे पहिले पाऊल आहे. त्यासबद्दी विनोबांनी एकदा म्हटले आहे की, जेव्हा गावातले मतभेद गावात च सर्वांच्या समतीने मिटविले जातात ते 'ग्रामराज्य' होईल आणि ज्या परिस्थितीत मतभेद किंवा विवाद उत्पन्न च होणार नाहीत त्या परिस्थितीत ते 'ग्रामराज्य' होईल.

(८५) भूदान-यज्ञाचे सात उद्देश

आतापर्यंत भूदानाच्या अनेक उद्देशांचे विवेचन करण्यात आले आहे. विनोबांनी भूदान-यज्ञाचे उद्देश सांगताना त्याचे सात प्रकार सांगितले आहेत ते असे :

(१) दारिद्र्य-मोचन.

(२) जमिनीच्या मालकाच्या अतःकरणात प्रेमभावाचा विकास करून त्यामुळे देशात नैतिक ह्या उत्पन्न करणे.

(३) एका बाजूला मोठे जमिनीचे मालक आणि दुसऱ्या बाजूला जवळ काही हि नसलेले भूमिहीन दरिद्री लोक. या दोघामध्ये जो वर्गद्वेष दुसऱ्या देशात दिसून येतो तो भूदान-यज्ञामुळे उत्पन्न होणार नाही, आणि एकमेकात प्रेमाचे आणि सद्भावनेचे बंधन दृढ होऊन त्याचा परिणाम समाज बलवान् होण्यात होईल.

(४) यज्ञ, दान आणि तप या तीर्थांच्या अपूर्व दर्शनाच्या पावावर जी भारतीय संस्कृति उभारण्यात आली होती तिचे पुनरुज्जीवन आणि उन्नति साधली जाईल आणि माणसाची घर्मानरची श्रद्धा दृढ होईल.

(५) देशात शांतीची स्थापना होईल.

(६) देशात शांति स्थापित झाली तर ती जगात शांति स्थापण्याला साहाय्यक होईल.

(७) भूदान यज्ञामुळे वेगवेगळे राजकीय पक्ष एकमेकाजवळ येतील, एका च व्यासपीटानर उभे राहू शकतील आणि मिळून काम करण्याची संधि त्यांना मिळेल. यामुळे देशाचे बळ वाढेल.

(८६). एकदम दोन्ही पद्धतींचें अनुसरण

या चळवळीचें ध्येय साध्य करण्याकरिता दोन साधनमार्ग एकदम च अनुसरले जात आहेत. आध्यात्मिकतेचा विकास करण्याची रटपट करणें हा एक मार्ग आणि लोकजागृति हा दुसरा मार्ग. जमिनीवर सगळ्यांचा समान हक्क. पैसा, धनसंपत्ति वेगळी व्यक्तीच्या भोगानरिता नाही; ती समाजाची. मनुष्य हा त्या संपत्तीच्या समाजाच्या वतीने विश्वस्त मान. हें ज्ञान लोकामध्ये जागृत झाले म्हणजे त्याच्या दडपणानें ज्याच्याजवळ अधिक आहे ते दिव्याशिवाय राहणार नाहीत. पण जर एतदी च जागृति करून घ्यालें तर त्याचा परिणाम हिंसेकडे जाण्याची प्रवृत्ति निर्माण होण्यात होईल. म्हणून त्यासरोवर च लोकामध्ये आध्यात्मिकतेचा हि विकास झाला पाहिजे. सर्व भूतात एक च आत्मा आहे हें जाणून मनुष्य ज्या दृष्टीने आपल्या स्वतःकडे पाहतो त्या च दृष्टीने दुसऱ्याकडे हि त्याने पहावे. सर्वांचा आत्मा समानभावे जागृत आणि विकसित होऊ शकतो. म्हणून श्रीमतांचें हृदयपरिवर्तन होऊ शकेल. शिवाय आध्यात्मिकता लोकांना सत्य आणि अहिंसेच्या मार्गांचे अनुसरण करण्याची दीक्षा देईल. म्हणून या दोन्हीचा प्रचार एकदम करित राहिलें पाहिजे. नाही तर संघट उत्पन्न होण्याचा संभव आहे. म्हणून विनोबा हे दोन्ही मार्ग एकदम अनुसरित आहेत. यासबबी ते म्हणतात, “अतःकरणातला परमेश्वर हा च प्रथमपासून माझा आधार असे. लौकर होवो किंवा उद्गीरा होवो, तो अतःकरणातला परमेश्वर जाग होईल च आणि मनुष्याला चांगल्या मार्गांने चालण्याची प्रेरणा देईल च. दुसरी गोष्ट, आम्ही जी परिस्थिति निर्माण करण्याची रटपट करित आहो त्यामुळे लोकात जागृति होईल आणि लोक दान दिल्याशिवाय राहणार नाहीत. याप्रमाणें दोन्ही प्रकारची जागृति आणण्याची मी रटपट करित आहें. नैतिक जागृतीमुळे हृदयपरिवर्तन साधेल आणि लोकांच्या मनात चेतनेचा संचार होईल. लोकांच्या मनात पक्क चेतना उत्पन्न झाली आणि नैतिक जागृति झाली नाही तर तीमुळे हिंसाशक्ति प्रकट होईल. दुसऱ्या क्ती जर वेगळ नैतिक जागृति होईल तर उद्देश सिद्ध व्हायला पार काळ लागेल. ज्या-प्रमाणें आकाशात उडण्याकरिता पश्याला दोन पंख लागतात त्याप्रमाणें च

सत्सङ्गत्याच्या सिद्धीकरिता हि अतर्जायति आणि वाङ्ग परिवर्तन हीं दोन्ही हि आवश्यक आहेत.”

(८७) बुद्धि, श्रद्धा आणि निष्ठा

बुद्धि दिशा दाखविते आणि हृदय कर्म करण्याला प्रेरणा देते. नावेचे मुक्ताणू कोणत्या दिशेला जावयाचें तें दाखविते, आणि वल्हें आपल्या शक्तीने नावेला चालना देते. बुद्धि ही मुक्ताणू आहे आणि श्रद्धा वल्हें आहे. श्रद्धा Motor force असून बुद्धि Steering आहे. जीवनाचा एखादा मौलिक सिद्धान्त जेव्हा समोर उभा राहतो तेव्हा मनुष्य बुद्धीच्या द्वारा तो विचार समजावून घेतो. तेव्हा तो सिद्धान्त कोणत्या दिशेला जावयाचें आहे याचें दिग्दर्शन करतो. असें असलें तरी जर तो विचार त्याच्या हृदयातून स्पर्श करणार नाही तर त्याला कर्म करावयाला प्रेरणा मिळणार नाही. दुसऱ्या पक्षां असें हि होऊ शकेल की, एखाद्याची बुद्धि तितकी प्रखर असणार नाही. बुद्धीच्या योगानें विचार चागल्या तऱ्हेनें समजून घेणें त्याला घम्य होणार नाही. तरी हि जर सिद्धान्त त्याच्या अंत करणाला स्पर्श करून गेला, अर्थात् त्या सिद्धान्तावर त्याची श्रद्धा दसली, तर त्या सिद्धान्ताची विचारधारा चागल्या प्रकारें समजली नाही तरी श्रद्धेच्या उळावर तो त्या कामात मनापासून पडेल. श्रद्धा आणि विश्वास ही एक च वस्तु आहे. श्रद्धा असली की विश्वास हि दसतो च. अहिंसेच्या कामात श्रद्धा किंवा विश्वास याचें च काम सर्वांत जास्त असतें. भूदान यज्ञाचे क्षेत्र हि तसें च आहे. जर विनोबा पोचनपल्ली गावातून गाठ श्रद्धा आणि परलन्त विश्वास घेऊन या कामाला लागले नसते तर आजच्या अवस्थेपर्यंत पौंचणें समवर्नीय होतें का ? अहिंसामूलक सिद्धान्ताची विचारधारा दळूदळू पूर्ण होत आहे. म्हणून तिच्या साधनेकरिता प्रथम श्रद्धा ठेवून च पुढें सरवले पाहिजे. परंतु या आदोलनाची आता तशी स्थिति नाही. भूदान यज्ञाची विचारधारा आज इतकी पुढें गेली आहे की, गमीरपणें समजून घेण्याला आता पूर्ण अवकाश राहिला आहे. म्हणून त्या ठिकाणी शिथिलता आणि निष्क्रियता दिसून येईल त्या ठिकाणी समजावें की श्रद्धा आणि विश्वास यांचा अभाव आहे. विनोबा म्हणतात, “जगतात काही कामे.

उद्धीच्या द्वारा करारी लागतात आणि काही कामे श्रद्धेच्या षळावर करारी लागतात दोन्ही हि एकमेकांना पूरक आहेत. दोन्हीची हि जरूरी आहे. बुद्धि प्रमाणाशिवाय कोणचा हि विषय मान्य करीत नाही आणि श्रद्धा एखादा विषय मान्य करण्याकरिता प्रमाणाची अपेक्षा राखीत नाही अशा मी त्याच्या व्याख्या करितों. मूल आपल्या आईचें स्तनपान करताना त्यापूर्वी तिचें दूध ही चागली घस्तु आहे की नाही, त्यातून आपल्याला पोषण मिळणार आहे की नाही, याचे आधी प्रमाण मिळालें तर च ते स्तनपान करायला लागतें अस नाही. श्रद्धेनें च कोणत्या हि प्रमाणाशिवाय च तें स्तनपान करतें. म्हणून काही काही विषयात श्रद्धेनें च चाललें पाहिजे.”

श्रद्धा ठेवून काम सुरू केल्यावर तें जसजसें यशस्वी होतें तसतशी निष्ठा हि उत्पन्न होते कामात जितकी निपुणता येते तितकी च निष्ठा हि दृढ होऊन जाते. श्रद्धा आणि निष्ठेचें स्वरूप वर्णन करताना विनोबा म्हणतात, “श्रद्धा ही भितीप्रमाणें आहे. ती सरळ गुण्यात उभी असेल तर उभी राहिल, नाही तर पडून जाईल. ती असली तर नीट च उभी असणार आहे, नाही तर मुळी असणार च नाही ज्याप्रमाणें मनुष्य एका तर सपूर्ण जिवंत असेल किंवा सपूर्ण मृत. कोणी एखादा माणूस शेंकडा चाळीस पन्नास टके जिवन्त आहे आणि चाळीस पन्नास टके मृत आहे असें असू शकत नाही, त्याप्रमाणे श्रद्धा केव्हा हि अर्धवट असू शकत नाही श्रद्धेशिवाय कोणतें हि महान् कार्य साध्य होत नाही. कर्म श्रद्धेचे अनुसरण करतें आणि मागून निष्ठा उत्पन्न होते. निष्ठा उत्पन्न होण्यापूर्वी मनुष्य श्रद्धेनें च काम करीत असतो. काम करताना तें करण्याची निपुणता मिळाली, तें यशस्वी होऊ लागलें, म्हणजे निष्ठेचा उदय होतो. मनुष्य कोणतें हि काम आरंभ करण्यापूर्वी त्या कामात त्याला श्रद्धा असणें जरूर आहे. आम्ही नैतिक शक्तीच्या षळावर च हा प्रश्न सोडवू शकितों. तेव्हा या साधनावर आमची दृढ श्रद्धा असणें जरूर आहे.”

(८८) ज्ञान आणि विज्ञान

विज्ञान हें शक्ति आणि गति देतें आणि ज्ञान मार्ग दाखवितें. ज्या ठिकाणी आत्मज्ञान आणि अहिंसा असते तो मार्ग वल्याणमार्ग असतो. पण आत्मज्ञान आणि अहिंसा ज्याप्रमाणें मार्ग दाखवितात त्या च प्रमाणें अज्ञान आणि

हिंसा ही मार्ग दाखवू शकतात; परंतु ते मार्ग दाखवतात तो विनाशाचा व अकल्याणाचा असतो. विज्ञान हा मोटर पॉर्स आहे आणि आत्मज्ञान व अहिंसा तसेच अज्ञान व हिंसा ही स्टिअरिंग आहे. विज्ञान हें नोकेंचें वल्ले आहे आणि आत्मज्ञान व अहिंसा किंवा अज्ञान आणि हिंसा ही नावेचें सुत्राणू आहे. म्हणून विज्ञानानें हिंसेचें साहाय्य केलें तर सपूर्ण नाश होतो. पूर्व-कार्लो विज्ञानाची उन्नति झाली नव्हती म्हणून युद्ध सुरू झालें तर हाता-हातानीं च होत असे. जे युद्धात भाग घेत त्यानें च तेंच वरेंवाईट होई. दुसऱ्याला त्याची प्राधा पोंचत नसे. आता विज्ञानाची पुष्कळ च प्रगति झाली आहे. त्यामुळें युद्ध सुरू झाले तर तें सर्व पृथ्वीला प्राप्त व्हावें आणि त्यामुळे घडून येणाऱ्या नाशाला मर्यादा नाही. हिंसरोपर विज्ञान जोटलें गेलें, त्यातून अँटम बॉम्ब निर्माण झाला, त्याप्रमाणेच अहिंसा आणि आत्मज्ञान याला हि विज्ञानाचे साहाय्य मिळालें तर अहिंसेला सर्व जगात पसरण्याची संधि मिळेल. विज्ञानाला जर कल्याणदायी शक्तीचें रूप मिळेल तर त्याच्या योगाने त्याची आत्मज्ञान आणि अहिंसेशी जोड होईल आणि अज्ञान व हिंसा याच्यापामून विज्ञान फायमचे दूर होईल, नाही तर जग द्रुतगतीनें विनाशाकडे जाईल.

(८९) गांधी-दर्शनांतील तीन नीति

गांधींच्या तत्त्वज्ञानाचें ध्येय अहिंसक समाजरचना किंवा सर्वोदय-समाजाची स्थापना हें आहे. त्या ध्येयाला पंचन्यायनरिता म. गांधींनीं तीन सिद्धान्त सांगितले आहेत. गांधीजींच्या पिचाराप्रमाणे समाजरचना करायची असेल तर व्यक्तिगत आणि सामाजिक जीवनात या तीन सिद्धान्ताची स्थापना करण्याशिवाय गत्यतर नाही. अहिंसक समाजरचनेकरिता जे काही कार्यक्रम दिले गेले आणि दिले जात आहेत ते सर्व या तीन सिद्धान्तात अंतर्भूत आहेत. भूदान-यज्ञाचा कार्यक्रम हि या तीन सिद्धान्तावर च आधारलेला आहे. ते तीन सिद्धान्त असे : (१) वर्णव्यवस्था, (२) ट्रस्टीशिप व (३) धिक्केंद्रीकरण.

(१) वर्णव्यवस्था :—वर्णव्यवस्थेची गोष्ट ऐकून पुष्कळ लोक चमकून उठतील यात आश्चर्य नाही. कारण वर्णव्यवस्थेच्या मुळात पवित्र कल्पना असली तरी समाजानें ती जातिभेद, अस्पृश्यता, उच्चनीचभेद

आणि विषमता इत्यादि द्वारानी विकृत करून टाकली आहे. म्हणून वर्णव्यवस्थेसंबंधी लोकांच्या मनात समाजातल्या या सर्व वाईट गोष्टी उभ्या राहतात. परंतु गांधीजी अहिंसक समाजरचनेच्या क्षेत्रात ज्या अर्थाने वर्णव्यवस्था शब्दाचा उपयोग करित असत त्याच्याशी या विकृत वर्णव्यवस्थेचा काही हि संबंध नाही. पूर्वी च सांगितले आहे की, समाजात जे काही महान् शब्द परंपरागत चाटत आलेले आहेत ते सर्व शब्द टाकून न देता समाजाच्या नवीन आवश्यकतेनुसार त्या शब्दात नवीन अर्थ भरून देऊन ते जुने शब्द च वापरणे ही एक अहिंसक प्रक्रिया आहे. याप्रमाणे वर्णव्यवस्थेला हि अहिंसक समाजरचनेचे एक अविभाज्य अंग म्हणून त्याला योग्य असा नवा अर्थ देऊन गांधीजींनी त्याचा उपदेश केला आहे. म्हणून वर्णव्यवस्था या शब्दाने घाबरून जाण्याचे कारण नाही. शब्दाला महत्त्व असत नाही. कोणत्या अर्थाने त्याचा उपयोग केला जातो ही महत्त्वाची गोष्ट आहे.

अहिंसक समाजरचनेच्या क्षेत्रात वर्णव्यवस्था हा शब्द ज्या अर्थाने वापरला आहे त्याचे मूलभूत सार असे आहे : (क) सर्व प्रकारच्या कामाला समान वेतन आणि समान प्रतिष्ठा, (ख) चढाओढीचा अभाव, आणि (ग) शिक्षणव्यवस्थेमध्ये वंशपरंपरागत संस्कृतीचा उपयोग. अहिंसक समाजरचनेमध्ये या तीन गोष्टींची सर्वांत जास्त जहरी आहे. जर गांधीजी दुसऱ्या देशात दुसऱ्या संस्कृतीमध्ये जन्माला आले असते तर यासंबंधी वर्णव्यवस्था हा शब्द कदाचित् त्यांना मुचला नसता. घर सांगितलेल्या तीन गोष्टींचा द्योतक दुसरा कोणता तरी उपयोगी शब्द त्यांनी वापरला असता.

श्री. किशोरलाल मधुवाला यांनी वर्णव्यवस्थेचे विवेचन करताना पुढील-प्रमाणे लिहिले आहे, "साधारणतः लोक आपल्या वडिलांच्या धंद्याने अवलंबन करितात त्यामुळे समाजजीवनात स्थिरता येते. मुलाला व्यवस्थित शिक्षण देण्याची चांगली सोय होते आणि त्या कामात शास्त्रीय उन्नति करण्यात हि साहाय्य मिळते. जर सर्वे कांभाचे वेतन सारखे च किंवा साधारणतः समान असेल आणि त्यांना प्रतिष्ठा हि सारखी च-असेल, तर

विशेष काही कारण असल्याशिवाय दुसरा काही धदा पसत करण्याचें लोकाना आकर्षण किंवा आग्रह उत्पन्न होणार नाही साधारणत असंभूणता येईल की, आईबापांच्या धद्याबद्दल आवड आणि त्यांचे कौशल्य मुलांच्या रक्तात च येत असतें हा विश्वास चुकीचा आहे असें समजले तरी ह्या गोष्टीविषयी काही संशय नाही की, पिढ्यानुपिढ्या एक च धदा अनुसरण करिताना शरीराच्या रचनेमध्ये असे स्थायी परिवर्तन होऊन जाते की, तें परिवर्तन मुलांमध्ये हि जाणे संभवनीय असतें शिवाय मूल आईबापांच्या धद्याच्या वातावरणात च वाढत असत. या दोन कारणानीं मुलाला दुसरा कोणता पेशा पत्करण्यापेक्षा बापांच्या च धद्यांचे शिक्षण देणे आणि त्यात च त्याने काम करणें ही गोष्ट सहजसाध्य होऊन जाते म्हणून सर्व जीवनाचा साधारण नियम असा असण योग्य आहे की, प्रत्येकानें आपल्या उपजीविकेचा धदा म्हणून आपल्या वडिलांचा च धदा किंवा त्या धद्याची एखादी शाखा किंवा त्या धद्याचा विकास म्हणून च आणखी एखादा धदा उत्पन्न झाला असेल तर तो अवलंबणे हा धर्म आहे असें मानले पाहिजे अगदीं च वेगळा धदा अवलंबणे चागले नाही जर ही गोष्ट एकदा निश्चितपणें स्थिर होऊन जाईल की, प्रत्येकानें आपल्या उपजीविकेकरिता आपल्या आई बापांचा च धदा अवलंबन करावा, तर आज ज्याप्रमाणें एम् ए ची पदवी मिळविल्यानंतर हि कोणता उद्योग करावा हे लोक ठरवू शकत नाहीत असलें दु तदायक दृश्य पहावें लागणार नाही. कारण एक निश्चित उद्देश पुढें ठेवून प्रथमपासून च प्रत्येकाला शिक्षण देण्याची व्यवस्था होईल.”

साली दिलेल्या काही विशेष क्षेत्रात वडिलांचा धदा अवलंबन करण्याच्या नियमात बदल करिता येईल.

(१) जर पित्याचा धदा नीतीला विरोधी असेल तर तो धदा बदलून घेता येईल, आणि बदलणें योग्य आहे

(२) जर कोणामध्ये दुसऱ्या एखाद्या धद्याला उपयोगी गुण विरहित झालेले दिसून येतील तरी हि तो उपजीविकेकरिता वडिलांचा च धदा चालनील परंतु लांबसेवेकरिता वाही घेतन न घेता दुसरे काम करू शकेल. उदाहरण म्हणून असें सांगता येईल की, एखाद्या शेतकऱ्याच्या मुलांच्या

अंगात सेनिकाच्या गुणाचा विकास झालेला असेल तरी तो उपजीविके-करिता-शेतीचे न काम करील आणि देशसेवेकरिता धेतन न घेतां सेनिकाचें काम करील.

(३) समाजातल्या परंपरागत एखाद्या व्यवसायांत आमूलाग्र काही हितकारी परिवर्तन करण्याच्या उद्देशानें जर नवीन दृष्टि असणारे कार्यकर्ते निर्माण व्हायची जरूरी असेल तर दुसऱ्या धंद्यातल्या माणसाला हि सेवेकरिता तें काम देता येईल ज्याप्रमाणें आज नवीन समाजरचनेकरितां बुद्धिजीवी वर्गातल्या कार्यकर्त्यांना शेती, गोपालन इत्यादि कामे करण्याकरिता आवाहन करण्यात आले आहे.

आपल्या देशात जमीन कमी आहे म्हणून सर्वांना शेती करून उपजीविका करण्याकरिता भरपूर प्रमाणात जमीन देणें शक्य नाही. याकरिता पुरक धंदा म्हणून शेतकऱ्यांनै दुसरे गृहोद्योग चालविले पाहिजेत. शिवाय नवसमाजरचनेमध्ये मनुष्याच्या व्यक्तिविकासावर विशेष भर देण्यांत आला आहे. शेतकरी जर केवळ शेतकरी न करीत राहिल तर त्याच्या व्यक्तित्वाचा विकास होणार नाही. म्हणून अशी कल्पना करण्यात आली आहे की, शेतकऱ्याच्या घरी दुसरे हि उद्योग चालतील. म्हणून बहुउद्योगी कुटुंबे (Multi-craft Family) निर्माण करणें अवश्य आहे. ही श्रेष्ठ वर्णव्यवस्थेच्या भाड येणारी नाही. आज समाजात उपजीविकेकरितां किंवा व्यक्तिविकासाकरिता बापाला जर एकापेक्षा ज्यास्त कामे करावी लागत असली तर मुलगा हि आपल्या उपजीविकेकरिता तीं च कामे करील. मुख्यतः तां कोणतें हि काम का करीत असेना, पण थोडा वेळ तरी स्वानें शेतीचें काम करतें असें विनोबाचें सांगणें आहे. कारण शेती हा सर्वोत्तम शरीरभ्रम आणि श्रेष्ठ उद्योग आहे. याप्रमाणें जे जे शेतीचें काम करतील ते ते आपल्या उपजीविकेचें अग म्हणून किंवा सेवेकरिता म्हणून करीत असले तरी त्यांचा मुख्य धंदा त्यांच्या उपजीविकेला व्यांदून जास्त मदत होतें त्यावर अवलंबून राहिल. जर त्यांच्या मुख्य धंद्याचें उत्पन्न त्याला पुरेसें असल तर तो सेवेकरिता च शेतकरीचें काम करील. उदाहरणार्थ न्यायाधीश शेतात काम करील ते सेवेकरिता असेल. आपल्याला उत्पन्न कमी आहे, शेतीचें काम करून त्यातून जें मिळेल तें घेऊन आपल्या उपजीविकेकरिता

जहर आहे, याकरिता काहीं न्यायाधीश शेती करणार नाही. परंतु विणमराला त्याच्या धद्यातून पुरेसे मिळत नसेल तर शेती हा त्याचा पूरक धदा होईल.

. वर्णव्यवस्थेप्रमाणे सर्व कामांचे आर्थिक मूल्य जरी समान असेल आणि त्याची प्रतिष्ठा हि सारखी असेल तरी बुद्धिजीवी लोक आरोग्याकरिता आणि जीवनविकासाकरिता हळूहळू शेतीचे काम किंवा दुसरे कोणचे तरी शरीर-धर्माचे काम करायला आकर्षित होतील.

(२) **ट्रस्टीशिप** :- वर्णव्यवस्थेप्रमाणे ट्रस्टी किंवा ट्रस्टीशिपची गोष्ट हि पुष्कळाना चांगली वाटत नाही. याचे कारण हे आहे की, कायद्याप्रमाणे नेमलेल्या ट्रस्टीमध्ये बऱ्याच क्षेत्रात सातत्याचा अभाव दिसून आला आहे. आणि त्यातल्या पुष्कळानी आपल्या सत्तेचा आणि अधिकाराचा दुरुपयोग केल्यामुळे लोणाना त्याचेबद्दल आदर वाटत नाही. म्हणून पुष्कळाना असा संशय येतो की, गांधीजींनी राजे, जमीनदार, भाडवलवाले आणि दुसरे स्वार्थी लोक यांच्या संरक्षणाकरिता ट्रस्टीशिपची मुखात केली आहे. त्यांच्याकरिता आणखी एक संरक्षणाने क्वच देऊन टाकले आहे. या संशयाला कसला हि आधार नाही. व्यक्तिगतभावे कोणाजणळ थोडी हि संपत्ति रक्षायी ही गोष्ट गांधींना नको आहे. काहीं असो, कायद्यामध्ये ट्रस्टी शब्दाचा अर्थ आणि उद्देश अत्यंत पवित्र आहे. सत्याग्रही गांधींनी त्या पवित्र अर्थानेच तो शब्द घेतला आहे. अपरिग्रह, समभाव इत्यादि गीतेंत सांगितलेली भावधाराच त्याच्या हृदयात बद्धमूल झालेली होती. व्यावहारिक जीवनात ती कशी आचरणात आणायची याचे चिंतन करतानाच त्यांनी ट्रस्टी हा शब्द उपयोगी आहे म्हणून घेतला. कायद्याने ट्रस्टी शब्दाचा जो अर्थ आहे तो सर्व गांधीजींच्या ट्रस्टीशिपमध्ये अंतर्भूत आहेच, शिवाय नैतिक दृष्टीने हि जे जे अर्थ त्यात असणे आवश्यक आहे ते हि त्यांनी त्यात अंतर्भूत केले आहेत. तिनोचा ट्रस्टीशिप शब्दाऐवजी 'निश्चल वृत्ति' या शब्दाचा उपयोग करतात. या ठिकाणी गांधीजींच्या ट्रस्टीशिपच्या सिद्धान्ताच्या मार्गे कोणचा विचार आहे हे समजून घेणे योग्य होईल.

जगान जें काहीं आहे- स्थान, जगम, चेतन, अचेतन, स्थूल, सूक्ष्म, आर्तान्द्र आणि साहेराल, दृश्य आणि अदृश्य वर्गरे- त्या सर्वांचा मालक

परमेश्वर आहे. मनुष्य वशाचा हि मालक नाही. शरीर, मन, बुद्धि, कार्यक्षमता, आणि कुशलता याचा हि मनुष्य मालक नाही. मातृशी परमेश्वराची. उदाहरणार्थ, गिरणीचा मालक, तिचा मॅनेजर, डायरेक्टर, भागीदार किंवा तेथे काम करणारे मातृ हि तिचे मालक नाहीत. तिचा मालक परमेश्वर आहे. ज्याच्या ताब्यात जमीन आहे तिचा मालक ती व्यक्ति नाही. जमिनीचा मालक भगवान्. वेळ एवढेच नाही, मजुराच्या श्रमशक्तीचा मालक हि मातृ नाही. यंत्रालाच्या बुद्धि शक्तीचा मालक वनील नाही. राज्यकर्त्यांच्या राज्यशक्तीचा मालक तो नाही. पोलिसांच्या सत्तेचा मालक तो नाही. या सर्वांचा मालक ईश्वर आहे. कायद्यामध्ये ट्रस्टीशिपच्या कामात त्या संपत्तीचा मालक असावा लागतो. त्या ट्रस्ट संपत्तीच्या उत्पादाचा उपयोग घेणारा Beneficiary हिताधिकारी असावा लागतो. गांधीजींच्या कल्पनेच्या ट्रस्टीशिपमध्ये ट्रस्ट संपत्तीचा मालक असतो ईश्वर आणि त्याचे हिताधिकारी म्हणजे Beneficiary सर्व सृष्टि असते. कारखान्याशी समधित असलेले मजूर, मॅनेजर, भाड्याला घेतलेले वगैरे जे कोणी असतात तेच तेवढे त्या कारखान्याच्या पायद्याचा भोग घेणारे हक्कदार नाहीत. सर्व लोकांचा त्याच हक्क आहे एवढेच काय, मनुष्येतर जीव हि त्यात अद्यभागी आहेत. मनुष्याचा त्यात पहिला हक्क आहे एवढेच. ज्याच्याजवळ जे आहे त्या वस्तूतून त्यांना आपल्याला ट्रस्टी समजले पाहिजे. त्यांना काळजीपूर्वक त्या वस्तूचे रक्षण केले पाहिजे आणि काटसरिनी कमीत कमी आपण भोगले पाहिजे आपण सेवक आहो असे समजून त्यांना शक्य तेवढे कमी पेऊन उरलेले सर्व सेवेकरिता समर्पण केले पाहिजे. आपले शरीरमुद्रा स्वच्छदपणांनं वागून नष्ट करण्याचा अधिकार कोणाला हि नाही, तें हि सर्व सृष्टीच्या सेवेकरिता आहे म्हणून यत्नपूर्वक काळजी घेऊन शरीर सांभाळले पाहिजे सेवेकरिता त्याचा उपयोग केला पाहिजे आणि सेवेतच तें विसर्जन केले पाहिजे मनुष्याची शक्ति, बुद्धि, कुशलता, कार्यक्षमता, अधिकार वगैरेसर्वांची हि हीच गोष्ट आहे सर्व काही समग्र सृष्टीच्या सेवेकरिता आहे. गांधीजी व्यक्तिगत संपत्ति राखून ठेवू इच्छित नव्हते पण जोपर्यंत संपत्तीच्या सम्राटाची प्रथा नाहीशी करण्यात आलेली नाही तोपर्यंत व्यक्तिगत संपत्ति ज्याच्याजवळ राहिली जाई त्याने तिच्याकडे कोणत्या दृष्टीने

पदां आणि तोंपर्यंत व्यक्तिगत संपत्ति त्याच्याजवळ कोणत्या भावनेने रक्षायी एवढ्यापुरती च ट्रस्टीशिपची आवश्यकता आहे. त्यांनी ट्रस्टीशिपचे स्वरूप सांगितले आहे. तसेच ट्रस्टीची मनोवृत्ति यथा तन्हेची असावी आणि यथाप्रमाणे त्यांनी आचरण करावे हे त्यांनी सांगितले.

आणखी एक गोष्ट. समाज, ही व्यक्तिगत संपत्ति निघून गेली आहे अथवा ती इतकी कमी झाली आहे की, तिचे आता काही महत्त्व उरले नाही. तेव्हा ट्रस्टीशिपच्या सिद्धान्ताचा उपयोग करायला समाजात काही जयझाश राहिल की नाही ? तसा राहणार नाही. शिक्षण वेगळेच्या योगाने क्रांतीच्या मार्गाने जाणाऱ्या समाजात माणसामाणसामध्ये शारीरिक, मानसिक आणि बौद्धिक शक्ति आणि योग्यता यातली विषमता कमी करिता येईल, परंतु पुष्कळ दिवसपर्यंत ती पूर्ण नाहीशी होणार नाही. अर्थात् मनुष्याने पुष्कळ काळपर्यंत आपल्याला आपले शरीर, मन आणि बुद्धि याचे ट्रस्टी समजून त्याप्रमाणे आचरण करावे आणि त्या सर्वांचा सेवेत उपयोग करावा.

वायनामध्ये अज्ञानाची संपत्ति ट्रस्टीच्या हातात दिल्यावर जेहा तो सज्जन वयात येतो तेव्हा ती संपत्ति त्याला परत देणे ट्रस्टीचे कर्तव्य असते. जेपर्यंत देशात लोकांच्या कमी होती आणि जमीन पुष्कळ होती तोंपर्यंत जमिनीचा प्रश्न उत्पन्न झाला नाही. नंतर उत्तरोत्तर द्रुत वेगाने लोकांच्या वाढून तिच्या दडपणामुळे कोन्ववधि भूमिहीन दरिद्री लोक निर्माण झाले. परंतु ते इतके दिवस असहाय होते, निद्रित होते. आता ते जागे झाले आहेत. कोन्ववधि भूमिहीन अज्ञान आज वयात आले आहेत, ते सज्जन झाले आहेत. म्हणून आता भूमिगान् ट्रस्टी लोकांचे कर्तव्य आहे की, हिताधिकारी (Beneficiary) भूमिहीन गरीब लोक आहेत त्यांना जमीन परत द्या हे च भूदान यज्ञाचे मागणे आहे.

कोणी कोणी गांधीजींच्या ट्रस्टीशिप शब्दाचा अर्थ चुकीचा करतात म्हणून विनोबांनी ट्रस्टीशिप सिद्धान्ताच्या अर्थावर नवीन प्रकाश टाकला आहे. ते म्हणतात, “ मी असे सांगू इच्छितों की, कित्येक लोक गांधीजींच्या ट्रस्टीशिप शब्दाचा चुकीचा अर्थ करतात. ट्रस्टीशिपचा पहिला सिद्धान्त

असा आहे की, ट्रस्टी आपणाला वापाचे ठिकाणी मानील. जप आपल्या स्वतःपेक्षा मुलाच्या भरण पोषणाची आणि सरक्षणाची जास्त चांगली व्यवस्था करतो. कुणी च वाप असं म्हणत नाही की, मी स्वतःची जेवढी व्यवस्था केली आहे तिथी च मुलाची करीन. उलट वाप म्हणतो की, स्वा.पेक्षा मुलाची च काळजी मला अधिक केली पाहिजे. असा ट्रस्टी आपल्याला पित्याप्रमाणे च समजेल. परंतु एखाद्याने च वेगळ ट्रस्टीशिपचा उद्देश पूर्ण होत नाही. ट्रस्टीशिपचा दुसरा सिद्धान्त असा आहे की, मुलागा लवकरात लयकर आपल्यानरोरीचा व्हावा, आपल्याबरोबरीची योग्यता त्याला मिळावी आणि त्याने आपल्या पायावर उभे रहायला शिकावे असे च जाणाला वाटेल ह्याप्रमाणे गाधीजींचा सिद्धान्त अत्यंत गंभीर आहे. म्हणून समाजाचे भोवेंकार परिवर्तन करून काही थोडी सुधारणा करून ट्रस्टीशिपचा उद्देश पूर्ण होणार नाही. मालक आणि मजूर हे वर्ग कायम राखण्याकरिता मजुराची मजुरी वाढविली जाईल, मालक मालक च राहील आणि मजुराला मजूर च राखण्यात येईल. अशा स्थितीत ट्रस्टीशिप हि असणार नाही आणि त्रोटय हि होणार नाही.

(३) विकेंद्रीकरण:— विकेंद्रीकरणासमर्धी दुसऱ्या ठिकाणी प्रिनेचन आले आहे. या ठिकाणी एक दोन विषयाचा मान उदरगत करण्याची जहरी आहे.

(क) यत्रयुगाचा उदय होण्यापूर्वी देशाची अर्थव्यवस्था तसे च उद्योग विकेंद्रित होते. हल्ली ही जी विकेंद्रीकरणाची गोष्ट बोलली जाते तिच्यामध्ये जाणती नवीनपणा तो काय असणार आहे ? या शक्येचे निरसन करणे जरूर आहे. यत्रयुग येण्यापूर्वी सर्व काही विकेंद्रित होते तारे परंतु विकेंद्रित व्यवस्था होती असे नाही. त्या काळी उद्योग पसरलेले मात्र होते. त्याच्यामार्गे काही नीट योजिलेली व्यवस्था नव्हती किंवा काही सघटना हि नव्हती. म्हणून यत्रयुगाच्या पहिल्या आघाताने च सर्व उद्योग चूर्ण झाले, मोडून पडले. नवीन समाजरचनेमध्ये नीट योजिलेली विकेंद्रीकरणाची व्यवस्था राहील. यत्रयुगाने आणि प्रिज्ञानाने जे नवीन शोध केले आहेत ते सर्व कामात आणले जातील आणि शक्तिसचय करण्यासारखे जे काही त्याच्यात आहे ते सर्व घेऊन ही व्यवस्था अधिक बलशाली होईल. यत्रयुग किंवा विज्ञान यानी

केलेले नवीन शोध घेताना कोणत्या हि तऱ्हेची बेकारी, आळस किंवा बुद्धीची जडता निर्माण होणार नाही याच्याकडे मात्र लक्ष दिले जाईल याप्रमाणे यत्रयुगात घेण्यासारखे जे असेल ते सर्व विकेंद्रित व्यवस्थेत हि घेतले जाईल. पूर्वकाली जे विकेंद्रित उद्योग होते त्याच्यामध्ये ही शक्ति नव्हती. समग्र दृष्टि ठेवून त्याच्यासमोर कसली व्यापक योजना हि नव्हती. नवीन विकेंद्रीकरण च्ययस्था यत्रयुगात जे काही चांगले आहे ते पचवून टाकील व शेवटी यत्रयुगाला खाऊन टाकील पूर्वकालीन विकेंद्रित उद्योग आणि नवीन विकेंद्रीकरणाची योजना यामध्ये हा मोठा परक आहे.

(२) विकेंद्रीकरणाचा अर्थ पत्त उद्योगाचे विकेंद्रीकरण एवढाच नाही. राज्यशक्तीचे विकेंद्रीकरण हि त्यात अतर्भूत आहे शिवाय समाजाची जी काही क्षेत्रे आहेत, ज्या क्षेत्रात सत्ता केंद्रीभूत झाली आहे, तिचे हि विकेंद्रीकरण करणे त्यात अतर्भूत आहे.

(१०) सूतांजलि

महात्मा गांधींचा पहिला श्राद्धदिवस १९४९ सालच्या १२ फेब्रुवारी या दिवशी देशात सर्व ठिकाणी पाळण्यात आला. महात्मा गांधींच्या देहा चसानानंतर त्यांचे कार्य चालूचाल्या प्रकारे चालविण्याकरिता काय व्यवस्था केली जावी यासंबंधी विचार करण्याकरिता १९४८ सालच्या मार्च महिन्यात सेनाग्राम येथे विधायक कार्यकर्त्यांचे एक संमेलन भरले होते या संमेलनात गांधीजींची विचारधारा ज्यांना मान्य आहे त्यांचा एक 'भाईचारा' (Brotherhood) किंवा 'भ्रातृसमाज' स्थापन करण्यात आला त्यांचे नाव सर्वोदयसमाज सर्वोदय समाजाच्या सिद्धान्तानुसार सर्वोदय कल्पनेचा व्यापक प्रचार करण्याकरिता दरवर्षी १२ फेब्रुवारी या तारखेला देशामध्ये ठिकठिकाणी मेळे भरत असतात. सूतांजलि समर्पण करणे हा या मेळ्यामध्ये प्रधान कार्यक्रम असतो गांधीजींच्या पुण्यस्मृतीवर ज्याची श्रद्धा आहे आणि ज्यांना शरीरभ्रमाचे ध्येय मान्य आहे त्या प्रत्येकाने स्वतः कातलेले एफ गुडी सूत सर्वसेवासभाला अर्पण करावयाचे

सूतांजलीचा कार्यक्रम हा स्वावलंबी प्रामरचना करणे आणि शासनमुक्त समाजाची स्थापना करणे याकरिता एक अपरिहार्य

कार्यक्रम आहे. कारण (१) सूताजरीचा प्रचार जर सर्व देशात झाला तर एक वर्गमय उपासना चाडू होईल. त्यामुळे सामान्य लोकांना आध्यात्मिक दृष्टीचा लाभ होईल. (२) सर्वोदय स्थापन करण्याकरिता शरीरशुद्धाचा आदर्श अनुसरण करणे अपरिहार्य आहे. सूत फातणें हें द्रोहरहित उत्पादक धर्माचें प्रतीक आहे. म्हणून सूतगुडी ही च श्रमयशाला योग्य आहुति आहे. (३) रतः कातलेलें सूत समर्पण करणें हें स्वयंपूर्ण ग्रामराज्य आणि सर्वोदय याच्या वाजूनें व्होट म्हणजे मत देण्यासारगें आहे. एक च गुडी घ्याय्याची आहे. त्यापेक्षा जास्त नाही. कारण, त्यावरून समजून येईल की, जितक्या गुड्या मिळाल्या तितक्या लोकांनीं सर्वोदयाचें समर्थन केल आहे आणि त्याच्या वाजूनें मत दिलें आहे. सूताजलीच्या रूपानें पैसा जमविण्याचा उद्देश जर त्यामध्ये अंशता तर एकाकडून एकापेक्षा जास्त गुड्या घेण्याचा निषेध करण्यात आला नसता. सूताजलिसमर्पणामध्ये जी विराट् शक्ति मुम आहे ती अजून हि लोकांच्या ध्यानात आलेली नाही. प्रत्येक मेळ्यामध्ये मुताचे डोंगर जमा होत आहेत अशी कल्पना करा. तसें होईल तर मनामध्ये कसलें चित्र उभें राहिल ? विनोबा म्हणतात, “ या योगाने मनात येईल की, हनुमान जणू द्रोणागिरी पर्वत च घेऊन येत आहे. ”

सर्वोदयाचें रूप ग्रामोद्योगप्रधान असेल. सादी ही ग्रामोद्योगाचें केंद्र आहे. महात्मा गांधींनी सादीला ग्रामोद्योगाच्या मूर्धमडळातील सूर्य असें नाव दिलें आहे. स्वातंत्र्यचळवळीच्या वेळी सादीला स्वातंत्र्याचा गणवेश (Livery of Freedom) म्हटलें जात असे. विनोबा म्हणतात, आता सादी ही साम्ययोगाचें सनेतचिन्ह होऊं शकेल म्हणून सूताजलि सर्वोदय साध्य करण्याच्या कार्यक्रमात हळूहळू मुख्य स्थान घेईल यात शक्य नाही. ज्या भूमिहीन गरिजांना जमीन दिली जात आहे तिंया पुढें दिली जाईल ते जेव्हा विचार समजून घेऊन श्रद्धापूर्वक नियमितपणें गुडी अर्पण करीत राहतील तेव्हा च भूमिपतिरणाचा उद्देश सार्थ झाला असें म्हणता येईल.

(९१) समन्वय

बुद्धगया सर्वोदय समेलनाची एक मोठी देणगी म्हणजे विनोबानांनी बुद्धगया येथे केलेली समन्वय आश्रमाची स्थापना. विनोबाना बुद्धगया येथे समन्वय आश्रम नावाचा आश्रम स्थापण्याची इच्छा होती. वेदान्ताचे सत्य आणि बौद्धांची अहिंसा याचा समन्वय करणे हे त्यांचे भ्येय होते. म्हणून विनोबाना वाटले, बुद्धगयेच्या जगद्विख्यात बौद्धमदिराजवळ आश्रमाकरिता थोडी जमीन मिळेल तर चागले होईल त्या ठिकाणी सहज जमीन मिळण्यासारखी नव्हती. परंतु परमेश्वराची लीला अशी की, विनोबाना पाहिजे हाती त्याच ठिकाणी पाच बिघे जमीन मिळाली. ही जमीन स्थानिक शाकर संप्रदायाच्या मठांकडून हा आश्रम स्थापन करण्याकरिता मोठ्या आनंदाने देण्यात आली. जमीन बुद्धगया मदिराच्या अगदी जवळ होती. शिवाय तेथून शाकरमठाशी सत्रध ठेवणे हे सुलभ होते समेलनाच्या प्रारंभीच काकासाहेब कालेलकर यांनी समन्वयाचे विवेचन करणारे एक महत्त्वाचे भाषण केले. विनोबाच्या प्रेरणेने समेलनाकरिता आलेल्या प्रतिनिधींनी आणि कार्यकर्त्यांनी २० एप्रिल १९५४ या दिवशी दिवसरात्र श्रम करून त्या जमिनीत एक त्रिहीर खणून देऊन सदर आश्रमाचा पाया घातला. समेलना करिता ज्या झोपड्या बांधलेल्या होत्या त्या काढून त्यांचे बाबू, गवत वगैरे सामान घेऊन २२ एप्रिल रोजी एका रात्रीत त्या जमिनीवर विनोबाकरिता एक झोपडी बांधून दिली. २३ एप्रिल रोजी पहाटे विनोबा समेलनाच्या स्थानाकडून निघाले आणि ह्या झोपडीत तीन दिवस राहून आश्रम स्थापन करण्याच्या शुभकार्याला त्यांनी सुरुवात केली. हे तर झाले, पण सरी रिपति काय होती? हा आश्रम स्थापन करण्याची कल्पना कोणाची? याचे मूळ काठ जाहे? शिवाय विनोबाचा सध्याच्या कार्यक्रमाशी त्याचा काही संबंध आहे का? दहा वर्षांपूर्वी विनोबा जेव्हा शिवणी जेलमध्ये होते तेव्हा त्यांनी तेथे गीतेंतल्या स्थितप्रज्ञाच्या श्लोकावर व्याख्यान दिले, ती 'स्थितप्रज्ञदर्शन' म्हणून पुस्तकरूपाने प्रसिद्ध झाली आहेत. या व्याख्यानाच्या वेळी बौद्धांचा 'निर्माण' आणि वेदान्ताचा 'ब्रह्मनिर्माण' या शब्दांचा समन्वय करण्याची आवश्यकता त्यांनी सांगितली होती. आणि ह्या व्याख्यानात त्यांनी तिचा

समन्वय करून दारुविला होता. या समन्वयासबधी 'स्थितप्रज्ञदर्शन' या पुस्तकात खालीलप्रमाणे दिले आहे : "वस्तुतः ही दोन्ही एक च आहेत. बौद्धाना 'निर्वाण' हा निषेधक शब्द आवडला आणि गीतेने 'ब्रह्मनिर्वाण' हा विधायक शब्द वापरला. सूक्ष्म पाहिले असता 'ब्रह्मनिर्वाण' शब्द केवळ विधायक नाही. तो निषेधक अर्थाला पोटात गुंडाळून निषेधक आहे. तो उभय अर्थांचा सम्राहक अशा कल्पनेने च गीतेने योजला आहे. ब्रह्मनिर्वाण म्हटल्यानंतर 'मी' गेला. ब्रह्म उरले त्यात भिण्यासारखे काही च नाही. जेथे शब्द च खुटले तेथे शब्दाकरिता वाद काय घालायचा ? गीतेच्या भाषेत मी तर असं म्हणून, 'एक ब्रह्म च शून्य च यः पश्यति स पश्यति' जो ब्रह्म आणि शून्य एक पाहतो तो च पाहतो. म्हणून ब्रह्मनिर्वाण शब्दाने सर्व वाद संपविला आहे."

बिहारमध्ये भूदान यज्ञ यशस्वी करण्याच्या मुळार्शी पुष्कळ लोकांची श्रद्धा, तपश्चर्या आणि एकाग्रनिष्ठा होती हें खरे, परंतु विनोबाना वाटले की, या सगळ्यांचे मूळ भगवान् बुद्धाच्या पुण्यस्मृतीची प्रेरणा ही च आहे. या कारणामुळे आपणाला बुद्धगया येथे समन्वयाश्रम स्थापन करण्याची प्रेरणा मिळाली असं त्यांना वाटतं. भूदान यज्ञाचा कार्यक्रम ज्या परमधेयाकडे घोट दाखवीत आहे त्यावरून समन्वयाश्रम स्थापण्याची प्रेरणा मिळाली हें खालील विवेचनावरून कळत. स्पष्ट होईल.

एकमात्र ईश्वर आहे. दुसरे काही नाही हें परम सत्य आहे. वेदान्त प्रतिपादन करित आहे की, हें सारे ईश्वरमय आहे. हें सत्य प्राप्त झाले तर जीवनात अहिंसेची स्थापना झाल्याशिवाय राहत नाही. कारण, जर हिंसा केली तर ती हिंसा आपला च नाश करील. सर्व टिकार्णी एक च आत्मा आणि एक च ईश्वर आहे. समन्वयाची गोष्ट समजावून देताना विनोबानां त्यांचे पार सुदार विवेचन केले आहे. "वेदान्त आणि अहिंसा या दोन्ही गोष्टी एकमेकांच्या अविरोधी आहेत. त्या एकमेकांचे कार्यकारण आहेत. वेदान्तापासून च स्थूलपणे अहिंसेचे प्रतिबिंब उमटत असते आणि अहिंसा ग्रहण केल्याशिवाय वेदान्ताला कोणता हि मजबूत पाया असत नाही. दुसऱ्यापक्षां वेदान्ताच्या आधार सोडल्यास अहिंसा हट होऊ शकणार नाही. ही समग्र प्रक्रिया गीतेच्या एका श्लोकात थोडक्यात सांगितली आहे.

समान सर्व भूतात राहिला परमेश्वर ।

आत्म्याची न करी हिंसा, गति उत्तम मेळवी ॥ ”

माणूस सर्व ठिकाणी परमेश्वराचें अस्तित्व समान रूपानें पाहतो हा झाला वेदान्त. आणि त्याचा परिणाम म्हणून तो कोणत्या हि तऱ्हेची हिंसा करीत नाही. कारण हिंसा करण्याकरिता जो तलवार उचलतो तो आपल्यावर च आघात करण्याकरिता उचलित आहे असें त्याला वाटेल म्हणून जो याप्रमाणें आत्महिंसा करणार नाही त्याला उत्तम गति मिळेल मूळ पाया हा आहे की, परमेश्वराचें समानदर्शन अर्थात् वेदान्त त्याच्यापासून च जीवननिष्ठा म्हणून अहिंसा मनात बाणते आणि तिचा श्रेवटचा परिणाम परमगति हा असतो. याप्रमाणें गीतेच्या या एका अद्भुत श्लोकानें सर्व विधांचा आवश्यक समन्वय आदिपासून अतापर्यंत, पायापासून शिखरापर्यंत, चर्णिला आहे. हें समन्वयाचें तत्त्व सांगताना विनोदा आणखी म्हणतात, “ सर्वोगीण समग्र सय दर्शन आणि त्याच्याउरोबर च अहिंसा याला वेदान्त म्हणतात. आपण जीवनात आणि तत्त्वज्ञानात या दोन तत्त्वांचा समन्वय साधला पाहिजे. जीवनात आणि तत्त्वज्ञानात जे प्रयत्न करण्यात आले त्यातून एक वाजू च मात्र दिसली आहे, परिपूर्णता मिळाली नाही. परिपूर्णतेला आपण कदाचित् कधी च पोहोचणार नाही. काही असो, परमेश्वरानें आज आपल्याला एक महान् कार्यक्रम आखून दिला आहे. भूदान यज्ञ आपल्याला त्या दिशेने कोठपर्यंत घेऊन जाईल याचें अनुमान करणें शक्य नाही. परंतु आपण एकामागून एक पावलें टाकीत चाललें पाहिजे. यासबधी एक सांस्कृतिक केंद्र स्थापन करण्याची कल्पना माझ्या मनात आहे. त्याचें नाव ‘ समन्वय आश्रम ’ किंवा ‘ समन्वय मंदिर ’ असें काही असावें.

“ एक ईश्वर च आहे, बाकी सर्व शून्य. आम्ही हि शून्य. ईश्वराच्या पोटात आणि त्याच्या लीलेमुळें आपल्याला ही सर्व रूपें मिळाली आहेत. शून्याला हि रूप असतें त्याला हि एक आकार दिसून येतो. तें निराकार नाही. त्याप्रमाणें च आम्हाला हि आकार मिळाला आहे. म्हणून आपण शून्य होऊन गेलें पाहिजे.”

आपल्याला सर्वोदयाच्या रचनेतून सामुदायिक अहिंसा स्थापन करायची आहे. आत्म्याचें एकत्वदर्शन हा सामुदायिक अहिंसेचा पाया आहे. सर्व

जितना विकास झाला आहे तितका आणखी थोडे दि नाही. कदाचित् सुपी लोकामध्ये असा विकास झालेला असावा. परंतु ह्या ध्यानयोगाच्या साधनेत एक कमीपणा राहून गेला आहे. श्रमविमुक्त आणि कर्मविमुक्त होऊन- श्रम आणि कर्म करायचे सोडून- एकान्तात ही साधना केली जात असे. याचा अर्थ असा नाही की, हे सर्व साधक आळशी होते. ते श्रम तर करीतच. त्यांची जीवनाचा अत्यंत कठोर होती. परंतु ते उत्पादक परिश्रम करीत नव्हते. अशी समजूत होती की, ध्यानयोगाने कर्माचा त्याग करणे आवश्यक आहे. म्हणून साधक वर्ग श्रमविमुक्त होऊन गेला. समाजात उत्पादनश्रमाची प्रतिष्ठा कमी झाली. समाजाने या सर्व साधकांच्या भरणपोषणाचा भार घेतला. या क्षणी माझी अशी इच्छा आहे की, असे साधक निर्माण करायचे की, जे आपल्या भरणपोषणाचा भार समाजावर टाकणार नाहीत. आपणच उत्पादक श्रम करतील ह्या उत्पादक शरीर-श्रमाला मी 'ब्रह्मकर्म' म्हणतो. साधक काम करीत आहेत असें नाह्य दृष्टीने म्हणजे वरून वरून दिसेल, परंतु त्या कर्माचा भार त्यांच्या मनाने पडलेला असणार नाही. आपण श्वास घेत असलेले दिसतो; परंतु श्वास घेताना आपल्याला कोणते हि कष्ट असत नाहीत. त्याप्रमाणे साधक 'ब्रह्मकर्म' करीत राहिले तरी परंतु अतःकरणात असतपणे ध्यानमग्न राहिले त्याप्रमाणे श्वास घेत आहेत याची आपणाला जाणीवच असत नाही त्याप्रमाणे अविरत कर्म करीत असून हि साधकाला त्याची जाणीव हि असणार नाही. कर्मांमुळे त्यांच्या समाधीचा भंग होणार नाही.

“संन्यास घेतल्यानंतर असतपणे भ्रमण करीत फिरणे याप्रमाणे ज्ञानाचा प्रसार करणाऱ्या सेवकाची समाजाला नेहमी आवश्यकता राहिली आहे. हिंदू संन्यासी, बौद्ध भिक्षुगण, जैनाचे मुनि, तसेच दुसरे साधुसत यांनी भारतात ही परिभाजक धर्माची परंपरा असत राखली आहे; या परि-
 ब्राजकांच्या तपश्चर्येमुळे आपली सस्कृति इतकी विविध, समृद्ध आणि प्राणवान् झाली आहे. तिला किती तरी आघात सहन करावे लागले आहेत तरी ती त्रिवन्त राहिली आहे. अनासक्त वृत्तीने गांगोर्गाची ज्ञानाचा प्रसार करीत फिरणाऱ्या सेवकाची रूपच आवश्यकता आहे. या धर्मी समन्वय भ्रात्रम

साहाय्य देऊ शक्ये. आजपर्यंत हा परिनाजन्मवर्ग भिक्षाश्रुतीने आपली जीवनयात्रा चालवीत असं. ज्यानी समाजात भिक्षाश्रुतीचा आरंभ केला ते स्वतः. उध वॉटीचे साधक होते. भिक्षाश्रुतीने जीवनयात्रा केली तर साधकांनी उन्नति तर होते च. जनसंपर्क आणि जनताजनार्दनाचा दर्शनलाभ करण्याचा तो नि सशय उपाय आहे. मी या भिक्षाश्रुतीबरोबर शरीर-श्रमाच्या प्रताला जांढून देऊ इच्छितो. परिमाजत जेथे जाईल तेथे वार्ही ना वार्ही उत्पादक परिश्रम असूय करील.

“ ह्या श्रमान्त जें वार्ही उत्पन्न होईल त्याच्यावर आपला अधिकार जाहे असं तो समजणार नाही. हें उत्पादन तो समाजाला अर्पण करून टाकात आणि जीवनधारणाकरिता जेवज्याची जरूरी असेल तेवढे च नम्रपणे ग्रहण करील. जर याप्रमाणें भिक्षाश्रुतीबरोबर ब्रह्मकर्म जोडून दिलें जाईल आणि ध्यानयोग आणि कर्मयोग यांची अभिन्नता साधण्याकरिता प्रयत्न केले जातील तर जीवनात एक नवीन प्रकाश येईल.

“ अशा क्षेत्रात साधकाची साधना सामूहिक साधनेत परिणत होईल. साधकाला हें ज्ञान होईल की, समाजाशी त्याचा अभेद्य सवध आहे आणि तो समाजरूपी Living Organism चा एक अधिभाष्य भाग आहे. पाण्याच्या थेंबाचें जीवन ज्याप्रमाणें समुद्राशी समरस होऊन जातें त्याप्रमाणें मनुष्याचें जीवन हि समाजात समरस होऊन जाणें शक्य आहे. दोन परिस्थितीत मनुष्याचें जीवन समाजाहून वेगळें होऊ शकतें. एक अवस्था आहे मृत्यु आणि दुसरा अवस्था आहे मुक्ति. समाजापासून वेगळें राहून जिवंत राहणें शक्य नाही.”

(९२) विनोबांची प्रज्ञा स्वतंत्र आहे

भूदान यज्ञाचें मूळ गार्धीच्या च विचारात आहे. ह्या गोष्टीचा आम्ही अनेकवार उल्लेख केलेला आहे, परंतु विनोबांनी ज्या प्रकारें तो देशापुढें ठेवला आहे तो मौलिक आहे. त्याचें विवेचन करण्याची त्याची स्वतःची एक विशेष तरा आहे ज्या गभीर आध्यात्मिकतेच्या दृष्टिकोनातून भूदान-यज्ञाचा वेगवेगळ्या बाजूनी त्यानी तो विचार माडला आहे त्यात त्याची

विशेषता आहे. विनोबा गार्धीचें अपुरें कार्य करीत आहेत खरे परंतु विनोबाचा त्या कार्याच्या सूक्ष्म भागावर हि मौलिक छाप पडलेला आहे. ते गार्धीचें अनुकरण करीत नाहीत. त्याचा मार्ग मौलिक आहे, स्वतंत्र आहे. गार्धीतत्त्वज्ञानावर त्यांनी एक नवीन प्रकाश टाकून आमच्यासमोर तें तत्त्वज्ञान ठेवले आहे. विनोबांना समजून घ्यायचें असेल तर ही गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे. त्यांनी जेथून कोठून जे मिळालें तें सर्व आपलेंसं करून टाकलें आणि तें जेव्हा त्यांच्या मुरातून येतें तेव्हा वाटतें की, काहीं अभिनव गोष्ट च आपण ऐकत आहों. हें च विनोबाचें वैशिष्ट्य आहे. विनोबांनी गार्धीच्याजवळून पुष्कळ मिळवले तसें च दुसऱ्या ठिकाणाहून हि पुष्कळ मिळवले. याप्रमाणे एका प्रश्नाच्या उत्तरात त्यांनी १९४८ सालीं जें सांगितलें त्याप्रमाणे विनोबाचे मौलिकत्व विशेष स्पष्ट होतें. ते म्हणतात, “ गार्धीजवळून मला तर पुष्कळ च मिळालें, परंतु त्यांच्याशिवाय दुसऱ्याजवळून हि पुष्कळ च मिळाले आहे. ज्याच्याजवळून जें मिळालें तें मी माझे करून घेतलें आहे. आता तें सर्व माझे च भाडवळ झालेलें आहे त्यामध्ये गार्धींनी दिलेलें किती आणि दुसऱ्यांनी दिलेलें किती याचा वेगळा हिशोब मजजवळ नाही. जे विचार मी ऐकले आणि जे मला चांगले वाटले आणि जे मी पचवून टाकले ते आता माझे होऊन गेले आहेत. ते आता वेगळे कसे करायला येतील ? मी केळें खाळें ते मी पचवून टाकलें त्याचें मास माझ्या शरिरावर चढून गेलें. आता तें केळें पुन्हा कोठून मिळेल ? त्याचें तर माझ्या शरिराचें रक्तमास होऊन गेलें आहे. त्याप्रमाणें जे विचार मी ग्रहण केले आहेत ते माझे च झाले आहेत.”

(९३) आंदोलनाचें भावी स्वरूप

एक ध्येय स्थिर करून घोषणा केली गेली आहे की, १९५७ साल-अखेरपर्यंत अहिंसात्मक उपायांनी देशातील जमिनीचा प्रश्न मुटला पाहिजे. अर्थात् जमिनीची सध्याची विषमता दूर केली पाहिजे ही गोष्ट पूर्वी च सांगितली आहे. ज्या मूलभूत विचाराच्या पायावर जर्मनीतपाटील विषमता दूर करायची तो असा की, जमिनीवर कोणाची व्यक्तिगत मालकी राहणार नाही. गावच्या जमिनीचा मालक गाव च राहिल. जी व्यक्ति आपल्या हातानें च

साहाय्य देऊ शके. आजपर्यंत हा परिभाजकवर्ग भिक्षावृत्तीने आपली जीवनयात्रा चालवीत अस. ज्यांनी समाजात भिक्षावृत्तीचा आरंभ केला ते स्वतः उच्च कोटीचे साधक होते. भिक्षावृत्तीने जीवनयात्रा केली तर साधकाची उन्नति तर होतेच. जनसपर्क आणि जनताजनार्दनाचा दर्शनलाभ करण्याचा तो निःसंशय उपाय आहे. मी या भिक्षावृत्तीबरोबर शरीर-श्रमाच्या प्रताला जोडून देऊ दृष्टितो. परिभाजक जेथे जाईल तेथे काहीं ना काहीं उत्पादक परिश्रम अवश्य करील.

“ ह्या श्रमातून जें काहीं उत्पन्न होईल त्याच्यावर आपला अधिकार आहे असें तो समजणार नाही हें उत्पादन तो समाजाला अर्पण करून टाकाल आणि जीवनधारणाभरिता जेवढ्याची जरूरी असेल तेवढेंच नम्रपणे ग्रहण करील. जर याप्रमाणें भिक्षावृत्तीबरोबर ब्रह्मकर्म जोडून दिलें जाईल आणि ध्यानयोग आणि कर्मयोग याची अभिन्नता साधण्याभरिता प्रयत्न केले जातील तर जीवनात एक नवीन प्रकाश येईल.

“ अशा क्षेत्रात साधकाची साधना सामूहिक साधनेत परिणत होईल. साधकाला हें ज्ञान होईल की, समाजाशी त्याचा अभेद्य संबंध आहे आणि तो समाजरूपी Living Organism चा एक अविभाज्य भाग आहे. पाण्याच्या थेंबाचें जीवन ज्याप्रमाणें समुद्राशी समरस होऊन जाते त्याप्रमाणें मनुष्याचें जीवन हि समाजात समरस होऊन जाणें शक्य आहे. दोन परिस्थितीत मनुष्याचे जीवन समाजाहून वेगळें होऊ शकते एक अवस्था आहे मृत्यु आणि दुसरा अवस्था आहे मुक्ति. समाजापासून वेगळें राहून जिवंत राहणें शक्य नाही ”

(९२) विनोबांची प्रज्ञा स्वतंत्र आहे

भूदान यज्ञाचें मूळ गार्धीच्याच विचारात आहे. ह्या गोष्टीचा आम्ही अनेकवार उल्लेख केलेला आहे, परंतु विनोबांनी ज्या प्रकारें तो देशापुढें टाकला आहे तो मौलिक आहे. त्याचें विवेचन करण्याची त्याची स्वतःची एक विशेष तरा आहे ज्या गभीर आध्यात्मिकतेच्या दृष्टिकोनातून भूदान यज्ञाचा वेगवेगळ्या वाजूंनी त्यांनी तो विचार माडला आहे त्यात त्याची

विशेषता आहे. विनोबा गाधींचें अपुरें कार्य करित आहेत खरे परंतु विनोबांचा त्या कार्याच्या सूक्ष्म भागावर हि मोलिन छाप पडलेला आहे. ते गाधींचें अनुकरण करित नाहीत. त्यांचा मार्ग मौलिक आहे, रस्त्यावर आहे. गाधीत्वज्ञानावर त्यांनी एक नवीन प्रकाश टाकून आमच्यासमोर तें तत्त्वज्ञान ठेवले आहे. विनोबांना समजून घ्यायचें असेल तर ही गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे. त्यांनी जेथून कोठून जें मिळालें तें सर्व आपलेंसे बत्तन टाकलें आणि तें जेव्हा त्यांच्या मुखानून येतें तेव्हा वाटतें कीं, काहीं अभिनव गोष्ट च आपण ऐकत आहों. हें च विनोबांचे वैशिष्ट्य आहे. विनोबांनी गाधींच्याजवळून पुष्कळ मिळविलें तसें च दुसऱ्या ठिकाणाहून हि पुष्कळ मिळविले. याप्रमाणे एका प्रभाच्या उत्तरात त्यांनी १९४८ सालीं जें सांगितले त्यावरून विनोबांचे मौलिकत्व विशेष स्पष्ट होतें. ते म्हणतात, "गाधीजोंजवळून मला तर पुष्कळ च मिळालें, परंतु त्यांच्याशिवाय दुसऱ्या-जवळून हि पुष्कळ च मिळालें आहे. ज्यांच्याजवळून जें मिळालें तें मी माझे बरून घेतलें आहे. आता तें सर्व माझे च भाडविले झालेलें आहे. त्यामध्ये गाधींनी दिलेलें किती आणि दुसऱ्यांनी दिलेलें किती याचा वेगळा हिशोब मजजवळ नाही. जे विचार मी ऐकले आणि जे मला चांगले वाटले आणि जे मी पचवून टाकले ते आता माझे होऊन गेले आहेत. ते आता वेगळे वसे करायला येतील? मी केळें पालें तें मी पचवून टाकलें. त्यानें मास माझ्या शरिरावर चढून गेलें. आता तें केळें पुन्हा कोठून मिळेल? त्याचें तर माझ्या शरिराचें रक्तमास होऊन गेलें आहे. त्याप्रमाणें जे विचार मी ग्रहण केले आहेत ते माझे च झाले आहेत."

(९३) आंदोलनाचें भावी स्वरूप

एक ध्येय स्थिर करून घोषणा केली गेली आहे कीं, १९५७ साल-अखेरपर्यंत अहिंसात्मक उपायांनी देशातील जमिनीचा प्रश्न सुटला पाहिजे. अर्थात् जमिनीची सध्याची विपमता दूर केली पाहिजे ही गोष्ट पूर्वी च सांगितली आहे. ज्या मूलभूत विचारांच्या पायावर जमीनवाटपातील विपमता दूर करायची तो अशा कीं, जमिनीवर कोणाची व्यक्तिगत मालकी राहणार नाही. गावच्या जमिनीचा मालक गाव च राहिल. जी व्यक्ति आपल्या हातानें च

शेती वरू इच्छील त्या व्यक्तीला जमीन मिळेल. हा एक महान् क्रातिकारक विचार आहे. हा अमलात आणण्याचें कार्य हि एक महान् क्रातीचें कार्य आहे. जनमनात आमृलाग्र परिवर्तन होईल तेव्हा च क्राति होणें शक्य आहे. सर्व-सेवासघ भूदान यज्ञ आदोलनाचें चालकत्व आणि त्याची सर्व व्यवस्था करीत आहे. परंतु विनोबांना वाटतें कीं, एखाद्या सस्थेच्या सीमेंत बाधून ठेवून क्राति करणें शक्य नाहीं. म्हणून त्याची इच्छा आहे कीं, आदोलनाची जबाबदारी लोकांवर च सोंपवावी. त्यामुळें आदोलन व्यापक होईल आणि क्राति हि सहज घडून जाईल. आज गाधीस्मारकनिधीकडून पैसे घेऊन आदोलनाचा खर्च भागविला जातो. आदोलनाला सस्थानिरपेक्ष करायचें असेल तर अशा केंद्रित सस्थेकडून अर्थसाहाय्य घेणें ही गोष्ट बंद करणें जरूर आहे. आदोलनाची जबाबदारी सामान्य लोकांनी घेतली तर पैशाची विशेष जरूरी लागणार नाहीं. तरी हि सर्व समय देणाऱ्या कार्यकर्त्यांची आर्थिक व्यवस्था न करून चालणार नाहीं. सपत्तिदान यज्ञात मिळालेल्या पैशाचा काही भाग या कामी खर्च करता येईल. सपत्तिदानातला पैसा ज्या उद्देशाकरिता खर्च करावा त्याचे नियम केले आहेत. त्यामध्ये एक उद्देश असा आहे कीं, त्यागी, गरीब कार्यकर्त्यांचा कर्मातकमी निर्वाहाचा खर्च सपत्तिदानातून केला जावा म्हणून विनोबाची इच्छा आहे कीं, सपत्तिदान यज्ञाची चळवळ आता अत्यंत व्यापकपणें चालवली जावी. १९५५ सालच्या सप्टेंबर महिन्याच्या अखेरीस विनोबाच्या ओडिसातल्या पदयात्रेचें शेवटचें ठिकाण कुजेंद्री येथे सर्वसेवासघाच्या प्रबंधसमितीचे काही सदस्य त्यांना भेटायला गेले होते. त्यांच्यापुढे भूदान यज्ञ आदोलनाच्या भावी स्वरूपाविषयी विवेचन करताना त्यांनी वरीलप्रमाणें आपलें मनोगत प्रकट केलें. त्याबद्दल आदोलनाच्या भावी स्वरूपाविषयी स्पष्ट कल्पना देईल. सर्वसेवासघानें विनोबाचे हे विचार मान्य केले आहेत आणि आदोलनाला त्याप्रमाणें रूप देण्याकरिता जरूर ती व्यवस्था केली आहे. आदोलनाच्या भावी रूपाविषयी विनोबाच्या वरील विवेचनाचें हें सार आहे —

“आदोलनाला एखाद्या सस्थेच्या सीमेंत किंवा नियमात बाधून ठेवून क्राति करता येणार नाहीं. सर्वसेवासघ ही एक सस्था आहे. सस्थेकडून मदत मिळेल. परंतु क्राति करायची असेल तर ती जनमानसात परिवर्तन

होजून च होईल. माझी इच्छा आहे की, १९५७ सालापूर्वी कांति व्हावी. अर्थात् गावागावांनी स्वतः च उठावें आणि आम्ही म्हणतो त्याप्रमाणें भूमीचें वाटप करून घ्यावें. तो दिवस यामला वर्षे लागोत, परंतु शेवटचें कांतीचें कार्य एक दिवशीं च झालें पाहिजे. एक तारीख ठरवून त्या दिवशीं सर्व भारतात जमिनीचें वाटप केलें पाहिजे. असें जनमनास तयार करण्याकरिता जें काही करणें आवश्यक आहे तें केलें जावें. आमची पदयाना चालेल, काही विधायक कार्ये चालू राहिल आणि राजकीय पक्षाची सहानुभूति हि मिळविली जाईल. हें सर्व तर होईल च परंतु शेवटचें ध्येय जनशक्तीकडून च गाटलें जाईल.

“आम्ही गांधीनिधि वगैरेकडून जो पैसा सध्या घेत आहोंत तो बंद करून टाकला पाहिजे असें मी जेव्हा म्हणतो तेव्हा त्याचा अर्थ कांतीचें काम सर्व भारतातील जनता च करील, आम्हाला या कामाकरिता कोणाकडून पैसा घ्यावा लागणार नाहीं. देशाला फक्त बीस पचवीस ठिकाणीं कच्च्या टेबण्यात येतील. त्या ठिकाणीं दानपत्र वगैरे जमा राहतील. या कामाकरिता एखादा लक्ष रुपयाची जरूरी लागेल. तेवढी गांधी-निधीकडून घेतली जाईल हें सर्व परंतु आंदोलनाची जबाबदारी जनतेवर च सोडून दिली पाहिजे. ही गोष्ट खरी आहे की, पैशाची व्यवस्था वेव्याखेरीज सर्व समय देणारे कार्यकर्ते (Whole time workers) मिळू शकणार नाहींत. या-करिता केंद्रीय व्यवस्था बंद करून संपात्ति दानावर जोर दिला पाहिजे आणि संपात्तिदानात मिळालेल्या त्या पैशानून कार्यकर्त्यांची व्यवस्था केली पाहिजे. नाप्रमाणें सर्व व्यवस्था जनशक्तीकडून च होईल. हें मान्य करून एक दिवस निश्चित करून टाकला पाहिजे आणि देवाचें नांव घेऊन वरून मिळणारी पैशाची मदत घेणें बंद करून टाकलें पाहिजे. लोकांनीं म्हटलें पाहिजे की, हें काम केवळ तुमचें नाहीं, आमचें हि आहे. म्हणून आम्ही असा व्यर्थ अहंकार का राखावा की आम्ही च तेवढे काम करीत आहोंत. आम्ही जर सक्षे-मार्पत काम बंद करून दिलें तर काम करण्याची जबाबदारी जनतेवर च पडेल. विधायक कार्याची गोष्ट वेगळी आहे. आणि माझी इच्छा आहे की, कोरापूट जिल्ह्यात विधायक कार्ये चालावें. याखेरीज जी सर्व जमीन मिळालेली आहे त्या सर्व जमिनीचें वितरण करून लोकांसमोर वितरण

करण्याचा एक नमुना हि टेवला जाय. बाकीचें कार्य जनता च करील. वितरण करण्यासवर्धी आर्धी जे नियम केले आहेत ते मोठ्या अक्षरात छापून प्रत्येक गांठी लावण्यात यावे. म्हणजे या नियमाना अनुसरून कोणी हि हें वाटपाचें काम करून घेऊं शकतील. याप्रमाणें आदोळनाला तत्रयुक्त करण्याकरिता जें काहीं करणें जरूर आहे तें आपण करावें.”

(९४) उपसंहार

प्रेमाची शक्ति शातपणें आणि अदृश्यपणें प्रिया करीत असते आणि नंतर कोण्या एखाद्या शुभ प्रसर्गा विराद् आकारानें प्रकट होते तेव्हा तिला पाहून लोक स्तम्भित होऊन जातात म. गाधीनीं भारताच्या भूमीमध्ये सामुदायिक प्रेमाचें बीज पेरलें. तें अत्रुरित होण्याकरिता मातीपार्लीं अदृश्य रूपानें क्रियाशील होतें आणि केव्हा केव्हा लोकांच्या डोळ्यांना तो अकुर पुढ लागला आहे असें दिसे. आज आणखी एका उत्तपुरूपानें त्यावर शातीचें जल पिचन कर्यामुळें त्या ल्हान रोपाची जल्दीनें वाढ होत आहे. त्या झाडाची वाढण्याची गति पाहून लोक आश्चर्यचकित झाले आहेत. हें कार्य म. गाधीच्या कार्यन्यात अतर्भूत होतें. त्यासवर्धी विनोबा म्हणतात, “ आज जें काम मीं तुमच्यापुढें टेवलें आहे तें आपण अत करणपूर्वक समजून घ्यावें. तें तुम्हाला समजावून देण्यात मला विशेष काहीं कष्ट होत नाहींत याचा अर्थ काय ? महापुरुषाची शक्ति जेव्हा त्याच्या देहात च बद्ध असते तेव्हा ती सीमाबद्ध असते, परंतु जेव्हा महापुरुष देहाचा त्याग करून जातो तेव्हा त्याची शक्ति अधिक तेजस्वीपणानें काम करू लागते. जर आपल्या मनाची भूमिका योग्य प्रकारें घडलेली असेल तर आपल्याला आपल्या अत करणात असा अनुभव येऊ शकेल कीं, आज गाधीजी जिवत आहेत, निघून गेलेले नाहींत. आणि आज जी अनेक लोकाना प्रेरणा मिळत आहे ती त्याची च शक्ति आहे. परमेश्वर आपलें कार्य अनेक प्रकारानीं साध्य करून घेतो समुद्रात अनेक लाटा उठत असतात. परमेश्वर-रुपी समुद्रात सत्पुरुषरुपी लाटा उठत असतात आणि त्या लाटांचा जेव्हा आम्हाला स्पर्श होतो तेव्हा आपल्याला हि त्यापासून प्रेरणा आणि नवजीवन मिळतें जें कार्य मीं आज देशाच्यापुढें टेवलें आहे तें गाधीजींचें च आदर्श

कार्य होते. आपल्याला असा विश्वास वाटला पाहिजे की, आपल्याला हे कार्य म्हणजे त्याचा आशीर्वादच मिळाला आहे.”

आता हे काम ईश्वराच्या प्रेरणेने आणि इपान्याने साध्य होत आहे, नाही तर एक किंवा अनेक व्यक्तींच्या प्रयत्नाने ते इतके साध्य होणे संभवनीय नव्हते. या आंदोलनाची आशातीत झालेली प्रगति पाहून मन विस्मयचकित होऊन जाते. याचे कारण काय ? कारण भूदान यज्ञ हे एक सामान्य आंदोलन नाही. भूमिदान पेंजे हा पाचा आरंभ आहे सरा, परंतु त्याच्या मुळाशी एक गभीर तत्त्व आहे. ते एक धार्मिक आंदोलन आहे. ते या युगाची मागणी आहे. तो युगधर्म आहे. धर्मप्रवाहाचा आरंभ अगदी लहानशाच असतो. इव्हूइव्हू त्याचा विस्तार होत जातो आणि शेवटी तो प्रवाह सर्व भूभागावर पसरून जातो. विचार प्रथम झाडाच्या लहानशा बीजाच्या आकारात प्रकट होतो, परंतु क्रमाने वाढत वाढत त्याचा महान् वृक्ष होतो. यासरधी विनोबा म्हणतात, “साधारणतः वटवृक्षाची धर्माची तुलना करता येईल. जो चैतन्यमय जिवन्त धर्म असतो त्याचा वटवृक्षासारखा विस्तार होत जातो. त्याच्यापासून ज्या शाखा कुटत असतात त्यातून पारव्या सुटतात आणि क्रमाने त्या पारव्याचे मूळ होते आणि त्यातून नवीन वृक्ष जन्मत असतो. धर्मरिचाराच्या क्षेत्रात हि असे होत असते. वटवृक्षाचे बीज अत्यंत क्षुद्र असते. म्हणूनच घर्माळा वटवृक्षाची उपमा देण्यात येते. आज्याचे झाड मोठे असते खरे, पण त्याची कोय अगदी लहान असत नाही. परंतु वडाचे बीज अत्यंत लहान असते. या अगदी लहानशा बीजामध्ये त्या वडाची सर्व शक्ति अंतर्भूत असते. त्या प्रमाणेच भूदान यज्ञाच्या नावाने ज्या आंदोलनाचा आरंभ झाला आहे त्याचे बीज हि इतके सूक्ष्म होते की ज्याने ते वेरले त्याला हि जसे वाटले नव्हते की, त्याला एवढे व्यापन रूप येईल आणि त्याच्या शाखेपासून नवीन वृक्षाची उत्पत्ति होईल. त्याच्यामध्ये नवसमाजरचनेचे बीज अंतर्भूत होते. एवढेच नाही तर जगातल्या सर्वांत अत्यंत जल्मीच्या प्रभाचे उन्हाधान फरण्याच बीज हि त्यामध्ये होणे. जर भारताने हे आंदोलन पूर्णपणे यशस्वी वेढे तर वेगळे सर्वोदयसमाजाची स्थापना त्यामुळे होईल एवढेच नाही,

तर सर्व जगाला तें शांतीचा मार्ग दाखवील, सर्व विश्वाला अभयमत्र देण्याला समर्थ होईल.

महाकवि शेक्सपिअरच्या शब्दात म्हणता येईल की, 'There is a tide in the affairs of man' मनुष्याच्या जीवनात उन्नतीचा एक शुभ क्षण येत असतो. जसा व्यक्तिगत जीवनात तसा देशाच्या आणि राष्ट्राच्या जीवनात हि येत असतो. जर आम्ही तो शुभ क्षण ओळखून घेऊ आणि वेळ गेली नाही तोंपर्यंत अनन्यपणे त्याचा योग्य उपयोग करून घेऊ तर शीघ्र आणि विनाश्रम देशाला इच्छित लाभ होईल. आपल्या देशाच्या दृष्टीने तो शुभ क्षण आज आलेला आहे.

या गभीर प्रसंगी गीतेच्या शेवटच्या श्लोकाचे स्मरण होतें.

“योगेश्वर जिथें कृष्ण जिथें पार्थ धनुर्धर ।

तिथें मी पाहतों नित्य धर्म श्री जय वैभव ॥”

म. गार्धीनी या श्लोकाचें खालीलप्रमाणें विवरण केलें आहे : “या ठिकाणी श्रीकृष्णाला योगेश्वर असें विशेषण देण्यात आलें आहे म्हणून त्याचा अर्थ अनुभवसिद्ध शुद्ध ज्ञान असा होतो. आणि धनुर्धारी पार्थ या शब्दानें अनुभवसिद्ध ज्ञानाला अनुसरणारी क्रिया सूचित होते.” ज्या ठिकाणी अनुभवसिद्ध ज्ञान आणि त्याला अनुसरणारी क्रिया या दोन्हींचा संयोग होतो त्या ठिकाणी धर्म, श्री, विजय आणि वैभव सर्व लाभतें.

आज भारताला पूर्ण विकसित आत्मज्ञान आणि त्याला अनुसरणारी क्रिया या दोन्हींची आवश्यकता आहे. जर ही दोन्ही मिळून आपल्याला लाभतील तेव्हाच आपल्याला श्री, विजय, वैभव इत्यादि मिळेल. परमेश्वर आम्हाला तशी शक्ति देवो